

الجواهر

في تفسير القرآن الكريم

المستمل على عجائب بركات المكنونات وغرائب الآيات الباهرات

المسمى بتفسير طنطاوي وجوهري

تأليف

الأستاذ الحكيم الشيخ طنطاوي وجوهري المصري

المتوفى ١٢٥٨ هـ

تجربة ومكة رجب

محمد عبد السلام شاهين

المجلد الثامن

١٥-١٦

مسؤول سورة الروم - إلى آخر سورة سبأ

مطبعة
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

الجواهر

في

تفسير القرآن الكريم

المستمل على عجائب بدائع المكنونات وغرائب الآيات الباهرات

تأليف

الأستاذ الحكيم الشيخ طنطاوي جوهري المصري

المتوفى ١٣٥٨ هـ

ضبطه وسمعه راقبه

محمد عبد السلام شاهين

١٥-١٦

المستوفى:

مؤول سورة الروم - إلى آخر سورة سبأ

مستفورات

مكتبة دار الكتب العلمية

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الذاريات: ٥٥]

قرآن كريم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

• تفسير سورة الروم

وهي مكة إلا قوله تعالى:

﴿ وَلَهُ الْحُكْمُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيْنَا وَجِئْنَا بِظُهُرُونَا ﴾

لمكية

وآياتها ستون - نزلت بعد الانشقاق

مقدمة

مناسبة هذه السورة لما قبلها

اعلم أن السورة المقدمة قد بدئت بالجهاد وختمت به فرد عجزها على صدرها، بدأها بأن الناس لم يخلقوا في الأرض ليناموا على بساط الراحة وإنما خلقوا ليجاهدوا حتى يلاقوا ربهم وأنهم يلاقون مصاعب ومصائب من الأهل والأصحاب والأمم التي يكونون فيها، وأخذ يقص ما جرى لنوح وإبراهيم ولوط وهود وصالح وموسى وما كان من صبر الأنبياء وخذلان الكافرين، وضرب لهم مثلاً بالعنكبوت وبيتها، ويثبّن لهم أن المدار على العقل والحكمة والفهم في القرآن الخ، وزهدهم في الدنيا وأمرهم بالصبر والثوكل، فإن الرزق على الله كما رزق الدواب.

فأما سورة «الروم» فقد بدأها بأن محمداً صلى الله عليه وسلم تابع للأنبياء، فإنه محسن كما أحسنوا، فإذا كان الأنبياء قد جاهدوا وصبروا ثم نصرروا فإن محمداً صلى الله عليه وسلم قد جاهد وصبر ففاز، فإذا كان آخر السورة هو ملخص ما فيها، أي: إن قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا ﴾ [العنكبوت: ٦٩] الخ هو ملخص ما جاء في السورة، فإن أول الروم يفيد أن محمداً صلى الله عليه وسلم مثلهم، ألا ترى أنه أخبر بأن الروم سيغلبون بعد أن غلبهم الفرس، وأيضاً أمته ستغلب الفرس في تلك الجهة، فهذان نصران: نصر نبوي علمي، ونصر حربي بالفتح، فأصبحت هذه السورة متممة لما قبلها. ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم على دين إبراهيم أخذ يقرر ويفصل ما ذكره إبراهيم في سورة «العنكبوت»: ﴿ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ﴾ [العنكبوت: ٢٠] الخ، فها هنا أخذ يبين ذلك فقال: ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ [فاطر: ٤٤] الخ، وقال: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ [العنكبوت: ١٩] الخ. وفصل ذلك أبهج وأجمل تفصيل فقال: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ﴾ [الروم: ٢٠] الخ.

إذن سورة «الروم» مفصلة لبعض ما أجمل في سورة العنكبوت تارة ومكملة لتاريخ الأنبياء بذكر خاتمهم ونصره تارة أخرى . اهـ .

تقسيم السورة إلى أربعة أقسام :

القسم الأول : في تفسير البسملة .

القسم الثاني : في بعض سر ﴿الْقُرْآنِ﴾ .

القسم الثالث : في إثبات النبوة بالإخبار بالغيب وفي العجائب الدالة على الوحدانية ، من أول

السورة إلى قوله تعالى : ﴿وَلَهُ الْعِزُّ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (١٧) .

القسم الرابع : في تذكير الناس بالنعم وبالنقم ليشكروا الله على الأولى ويخافوه على الثانية وآيات

أخرى لم حاجة الجاحدين ، من قوله : ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ [الآية : ٢٨] إلى آخر السورة .

القسم الأول : في تفسير

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

استيقظت قبيل الفجر ليلة الجمعة ٦ من شهر سبتمبر سنة ١٩٢٩ ، ونظرت بهجة النجوم

وجمالها وهن عوانس أوانس ، يقلن لأرواح أهل الأرض : هلم إلينا ، وفيهن الثريا ونجوم الجبار والجو

ساكن والدنيا هادئة ، فأعجبني منظرها وبهرني حسننها وأدهشني جمالها ، وصرت أقول في نفسي : إن

الناظر الجميلة تسأمها النفس إذا طال أمدّها واعتيد نظرها ، ولكن هذه الأوانس العوانس والخمس

الجواري الكنس بهجات الطلعة للناظرين وإن كثر الناظرين ووافق المبتدأ بالخبر ، إن كل مبدول متروك

وكل محتج محبوب . ولكن هذه الخور المقصورات في السماء تعرض كل ليلة على الناظرين وتتجلى

للعاملين وهم منها لا يسأمون ، وكلما ازدادوا لها نظراً ازدادوا لها حياً .

إن حجرة نومي فوق الدور العلوي من المنزل وأمامها فناء لا سقف له ، وقد اعتدت في زمن

الصيف أن أنام في هذا الفناء لأقابل الهواء الجوي الخالص ولأشاهد الكواكب الجميلة البديعة ، ففي

هذه الليالي كلما استيقظت قبيل الفجر شاهدت أربع مجموعات منها تسير من الشرق إلى الغرب ،

ولا جرم أن للنجوم أسماء اصطلاحية ذكرتها في الأجزاء السابقة ، وهذه الأسماء تختلف باختلاف

الأمم من أهل الصين والهند والبابليين والعرب بحسب ما تتخيله كل أمة من شؤونها وما يطلب على

خيالها مما لا محل للإفاضة فيه ، كما تسمى عندنا النجوم مجتمعة كعنفود العنب بالثريا ويسميتها قوم

الدجاجة وأفراخها كما تقدم ، فلما كان الأمر كذلك ظهرت لي هذه الكواكب في هذه الليالي بهيئة

صحائف كتاب أمسك به صاحبه وطواه في يده ، وأنا وأهل الأرض في داخل ذلك المطوي وهو يديره

حوالينا من المشرق إلى المغرب ، فأولاً تمر الثريا ، ويتبعها من جهة الشرق مجموعة كواكب كونت ما

يشبه الزاوية الحادة ، وملتحق الخطين جهة الغرب ، وسطح الزاوية جهة الشرق ، ثم يلي هذه الزاوية

مجموعة جميلة من النجوم تظهر بهيئة خط منحني ظريف بديع كقلادة الحسناء أكثر نجومه تشبه كوكب

السها في قلة ضوئه ، ويتبع هذا الخط من جهة الشرق على بعد يساوي المسافة التي بينه وبين الثريا لنجوم

شديدة اللمعان من القدر الأول من نجوم الجبار ويسميتها العامة في بلادنا بالميزان . ذلك لأنها مكونة من

ثلاث نجوم على هيئة خط مستقيم ، وثلاث أخرى تكون خطاً مستقيماً مائلاً على الأول ، فهذان الخطان

يعطيان للخيال صورة ميزان الباعة في بلادنا، فهو مكون من قضيب يحسكه البائع بيده في داخله لسان الميزان، وقد علق فيه قضيب آخر من وسطه يحمل الكفتين، فهذه أربع مجموعات متتابعات أراها كل ليلة تمر فوق رأسي من الشرق إلى الغرب وأنا ألاحظها، وكلما استيقظت كنت أرا الب الثريا التي هي قائدها جميعاً، فكنت أعرف الوقت تقريباً بها، وإن كانت كل ليلة تتقدم جهة الغرب قليلاً، وكنت ألاحظ نهر المجرة بقرب هذه المجموعات في أكناف السماء، فهؤلاء وهؤلاء جميعاً يظهرن كل ليلة ويسرن فوق رأسي من الشرق إلى الغرب، فقلت: يا سبحان الله هذا كتاب كأنه يشير إلى آية: ﴿وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ [الزمر: ٦٧] فهذه السماء من السماوات مكونة من عوالم الأثير التي لا ترى، وعدم رؤيتها لا يحرمها اسم الوجود. فهذه العوالم السماوية الموجودة فعلاً بحسب ما اتفق عليه الناس قد برزت فيها اللوامع والبدائع المسماة نجومياً وهي متلائمة منتظمة، وهنا يعجب الإنسان من سقف مرفوع بديع أزرق رصع بالجواهر، ولم ير الناس سقفاً مرصعاً إلا إذا كان من مادة جامدة صلبة. أما السقف الذي لا تراه العيون ولا تتخيله الأفهام وإنما هو أمر أشبه بالخيال، فكيف يرصع بالجواهر وكيف يثبت مئات الملايين من السنين. إن سقوف منازلنا كلها تتداعى إلى السقوط وهي متينة البناء قوية المادة، فكيف رأينا هذا السقف الذي هو أرق من الهواء والطف من الضياء لا يمتريه السقوط ولا يحوم حوله الانحلال.

إن هذه من معجزات الطبيعة وآياتها البديعة. إن من شأن السقوف أن تثبت وتسكن من يوم وضعها إلى يوم سقوطها. أما هذا السقف فهو فضلاً عن دوامه آماداً وآماداً لا يهدأ ليلاً ونهاراً، فهو معجز من وجهين: ثباته مع لطف مادته ودورانه حولنا، وهناك آية ثالثة وهو أنه لوح منقوش بسطور من نور، فهو ورق منشور، ومن أبدع البدائع أن الورق عادة أبيض اللون والكتابة بالممداد الأسود، فالصحائف بيض والسطور سود، أما هذه الصحيفة فهي زرقاء ونقوشها بيضاء زاهرة، إذن هذه الصحائف أبدع وعلمها مكتوب بقطع من الألماس ومنظرها أبدع من منظر الخبر، وأي نسبة بين جمال الجواهر وسواد الخبر. فأين الثريا وأين الثرى، ذلك يحاكي الحقيقة لأن ما تعيه الكتب إنما هي نقوش دالة على ألفاظ دالة على معان يتخيلها الناس من خلال ذلك السواد الذي يتخلل بياض الورق، ولذلك ترى علوم الناس فيها الحقيقة والخيال والمقطوع به والمظنون. أما مناظر هذه الصحائف السماوية فإن جمالها يحكي حقائقها من حيث البهجة والجمال، ويشير إلى ما وراءه من أقدار عظيمة وأبعاد هائلة. فهذه الكواكب التي رأيتها الليلة كلها ثابتة، ثم إنني فكرت في دورانها حوالي كل ليلة وقلت: إنني أصبحت موقناً بأن كل جسم أو وصف أو حركة في هذه الدنيا الجميلة له غاية.

فإذا كان جمال الزهرات وروائحها العطرية لم تخلق إلا لغاية، وهي أن تجلب الحشرات بحسن منظرها وعطر راتحتها لتشرب الرحيق المختوم والعسل المختبئ في أسفل الزهرات، ومتى نالت بغيتها فقد أتمت عملها وهو إلقاح الإناث بواسطة ذرات الإلقاح من الذكور، ويكون ذلك العمل مفيداً لنفس النبات ولنفس الحشرات.

فإذا كان هذا شأن هذه الدنيا فلا حركة ولا جوهر ولا عرض إلا لفائدة وغاية حميدة، فما غاية مرور هذه الصحائف الزرقاء المرصعة بالجواهر الثمينة المختلفة الأشكال كل ليلة فوق رأسي في فناء

حجرتني؟ لم يضع في هذا الكون منظر ولا حركة لغير فائدة، فكيف تضيع ثمرات هذه الحركات حولي؟ ولم أكد أتم هذا الحاطر حتى وقع في نفسي أن الصحائف على قسمين: صحائف صغيرة يحركها الناس بأيديهم ليقرؤوها، وصحائف كبيرة وهي هذه السماوات المطويات يمين كاتبها القدير، الذي يعلم أن الناس لا يقدرّون على تحريكها كما قدرّوا هم على تحريك صحائفهم ليقرؤوها، فحركها بيده هو فدارت حولهم، فلذلك تمر على كل ليلة، فجدير بنا أن نقرأها. إن الإنسان لضعفه لا يدري إلا ما يكتبه آدمي مثله. أما كتاب السماوات فهو وإن كان مبذولاً لم يدرسه إلا قليل هم صفوة الإنسان في الأرض، ولهذا الكتاب مزية أخرى وهو أنه منبع الهدى ومصدر الرزق؛ أما تأليف الناس فهو هدى، ومصدر الرزق آت من غيره، فتأليف الله جمع غذاء العقل وغذاء الجسم وهذا من أبدع الاقتصاد في العمل والأحكام.

اللهم إني أخجل أن أرى كتابك مبذولاً لي وأنت تديره فوق رأسي كل ليلة وأنا عنه معرض، كتابك المسطر بالحروف الكبيرة تلك الحروف التي يعجز عن درسها صغار العقول ويفرح بها المفكرون. هذا الكتاب الذي تشرق سطوره ليلاً وتضيء نهاراً فإذا قلبته أمامي وأنا عنه ساه فلي الويل كل الويل. فويل لمن نشر الله له صحائفه فأعرض عنها، وهو يقول: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ [الذاريات: ٤٧]، ويقول: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٢]، ويقول: ﴿إِنَّ آلِ الْدِّينِ كَذَبُوا بِبَآئِنَاتِنَا وَأَسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتِّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ﴾ [الأعراف: ٤٠] الخ، وكيف تفتح أبواب السماء لمن تمر صحائفها عليه كل ليلة وهو معرض عن جمالها غارق في بحار الأحوال المادية لا شعوره بما يراء ولا لذة له فيما يلقاه، حبس في المسائل الجزئية والأعمال الخيوية فهو نائم والنهر يقظان، وما هذه الكراكب إلا حدائق تشاهد الأرواح بعد الموت جمالها وتبتهج بمنظرها، وليست كل روح أهلاً لمراها، ولا كل نفس بقادرة على الابتهاج بمنظر حلالها، كلا فأكثر النفوس الأرضية عنها لاهية ساهية، ولا ترى النفوس بعد الموت إلا ما عشقته في الحياة.

إن الطيور على أشكالها تقع، ﴿قُلْ سَخُلٌ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتَيْهِ﴾ [الإسراء: ٨٤]، ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَدْيٍ أَهْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَهْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٢].

هذه نظراتي في تلك الليلة، ثم إن الفكر عارضه ما قطعه، وأخذت النفس تذكر شؤوناً أخرى فنظرت للنجوم كرة أخرى فلم ألحظ الجمال ولم أشعر بذلك الكمال، فعلمت أن هذه حال جميع الغافلين. إن هذه النجوم لا يظهر جمالها وبهجتها إلا لنفوس صفت وعقول خلّت، أما النفوس التي لم تعرف ما هو الجمال ولم تدرك ذلك الكمال واختص عشقها بظاهر الشهوات فهذه نفوس محبوسة وقيل في أمثالها: ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾ [الدخان: ٢٩]، ويقال لهم على سبيل الاعتبار: ﴿إِنَّ آلِ الْدِّينِ كَذَبُوا بِبَآئِنَاتِنَا وَأَسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتِّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ﴾ [الأعراف: ٤٠] الخ، فمن أراد أن تفتح له أبواب السماء في الآخرة فليعلم أن مفتاحها اليوم معه، فليقرأ قوله تعالى: ﴿وَرَبِّتْنَاهَا لِلنَّظِيرِينَ﴾ [الحجر: ١٦] ولينظر اليوم هذا الجمال. وهل شعر بالحسن والجمال وفكر في هذه العجائب واشتاق إلى معرفة الحقائق ويبحث في هذا الوجود وأصله وما المقصود

منه وكيف نظامه وهل الرحمة عامة فيه؟ ولم كان العذاب في الدنيا والآخرة حتى على قوم؟ وإذا كان الله مبدع الأكوان هو الذي خلق هذه العوالم الجميلة ونسقها وأبدعها وجعلها غاية في الإبداع والحسن والإشراق. أفليس هو الفاعل المختار؟

هذه الخواطر تلتها خواطر ثم أخذتني سنة من النوم فخيّل لي كأنني في روضة فيحاء جميلة المنظر، فيها من كل فاكهة زوجان، وبينما أنا أتمتع بمنظرها في النوم كما كنت أتمتع بمنظر النجوم في البقعة، إذ تمثل لي شخصان من نور أحدهما أكبر من الآخر منظرهما بديع وبهيج وهما على هيئة الإنسان، فأخذت أفكر في هذا المنظر ونسبت جمال الحديقة الفناء، وأخذت أفكر في أمرهما ولم ظهرا لي؟ وما القصد من هذا؟ فأخذت أصغي لهما لعلي أسمع لهما قولاً فأصيب منه حكمة، فعا خطر لي هذا الخاطر حتى سمعت الأصغر يقول لصاحبه: سيدي علمني بما علمك الله، فقال: سل ما بدا لك، فقال: إنا ونحن على هذه الأرض مع الناس كنا نسمعهم يذكرّون الله بالرحمة والرافة اللذين لا حد لهما، ولكن لماذا نرى الموت والمرض والآلام المختلفة تعترى هذه النفوس الأرضية؟ القرآن مبدوء في كل سورة ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ وهكذا «الفاتحة» فيها ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. إن الرحمة مكررة في جميع ركعات الصلاة وفي أول كل سورة، والله تعالى يقول: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، أليس الأطفال الذين يمرضون لا ذنب لهم؟ والبهائم التي ترعى في مراعيها تمرض؟ أليس هؤلاء من جملة الأشياء؟ فإذا كانت الرحمة وسعت كل شيء فكيف لم تسع هؤلاء؟ بل ما رأينا أحداً في الأرض إلا شكاً وبكى وأن وقال: أين الرحمة؟ ولذلك قال المتنبي شاعرهم:

كل من في الكون يشكو دهره ليت شعري هذه الدنيا لمن

إني لو أردت يا سيدي أن أوفي المقام حقه لأعوزني ليلانه أيام وليال، لأن الرحمة وضدها فصتهما قصة الوجود كله، فإذا استوعبت القول فيهما وجب عليّ أن أستوعب علوم الأمم والأفلاك والأرضين، فلاكتف بهذا الإيجاز وأنت العالم، ولقد أوجب الله على الجهلاء أن يسألوا كما أوجب على العلماء أن يعلموا، وأنا الجاهل وأنت العالم. فها أنا ذا إليك مصغ والله لا يضيع أجر المحسنين. فلما سمعت هذا القول دهشت من حسن المصادفة، وصرت أقول في نفسي: يا عجباً أنا الساعة أفكر في معنى ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في أول سورة «الروم» ولم كررت في سور القرآن، ولم ملأ الله السماوات بالجمال وهكذا الأرضين، ولكن الألم والنصب متعبان على كل حي في هذه الأرض، فهذا السؤال يواتي فكرتي ويقرب من مطلبي، فـ ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَهُ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ [الأعراف: ٤٣]، فأسأني لقولهما، ومتى رأيت في القول حكمة حفظته وتلوت: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿١﴾ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ أُجِدُّ عَلَى آلِثَارٍ هُذًى﴾ [طه: ٩-١٠]، فعسى أن أقتبس من هذا القول حكمة تفهمني معنى ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ التي حرت في تفسيرها لما تأملت نجوم السماء.

هنالك أخذ العالم يفيض من علمه على فناء، فقال له: اسمع يا بني أنت تعلم أن الرحمة مبدولة لكل شيء، ولولاها لم يكن موجود، لأن الرحمة بها الوجود وضد الرحمة به العدم وكثرة البذل توجب الغفلة. فالتاس لما عمتهم الرحمة من كل جانب حتى غمرتهم أصبحوا لا يشعرون

بها، ألم تر إلى الناس والأنعام وإلى السمك فهؤلاء في الهواء وهؤلاء في الماء ولا يخطر لأحد منهم أنه يعيش في مادة تحيط به إلا المتعلمين.

إن الجاهل من بني آدم لا يعقلون أن الهواء جسم من الأجسام مع أن حياتهم متوقفة عليه، ولا يعرف الهواء غالباً إلا بلفت النظر وتوجيه الفكر. فأما العامة فلا يكادون يعرفون أن أنفاسهم التي تصل رئاتهم من جسم موجود، بل هي عادة اعتادوها، بل هذه الأرواح التي تعلقت بهذه الأشباح في الأرض وعقلت وأدركت بعض المتعلمين من بني آدم لا يرون لها وجوداً مستقلاً عن الجسم، بل يزعمون أنها صفة من الصفات الملحقات به، تفنى بفنائها فلا وجود لها مستقل. الرحمة عمت الهواء والماء والأرض والأثير والكواكب. الرحمة أحاطت بالناس في داخلهم وخارجهم فسيها أكثر الناس. وليس يعقل الرحمة الحقيقية إلا الحكماء وحدهم، وأكثر الناس جاهلون، فقال الفتى: ولم لم يعقلها أكثر الناس؟ قال الأستاذ: أنا أبين لك السبب، إن الرحيم الجاهل تكون رحمته خطراً. فالرحمة إن لم تكن مصحوبة بعلم لم تفد إلا الضرر. ألا ترى رعاك الله أن المرأة تود أن تكون ابنتها متمتعة بأنواع الملاذ والشهوات وبمن تحب؟ وهي من شدة رحمتها بابنتها تود لو ترك الدرس والطرس وأرخص لنفسه العنان في باحات اللعب والمسرات، أما العلم والدرس فإنهما في نظرها القصير أمران ثانويان، وكل مؤدب أو ملك أو أمير ترك جبل الأمور على غاربها ولم يضع الأمور مواضعها، اختل نظام رحمته وأصبحت تلك الرحمة عذاباً وأصعباً، ألا ترى إلى ما قرره العلماء أن الناس إذا غمرتهم النعم ولم يؤدبهم النوازل أصبحت تلك الرحمت عاراً عليهم وحزياً ميبئاً وانحطت قواهم وملكتهم البطنة وأصبحوا فريسة لغيرهم. فعلى هذا لا مناص لصاحب الرحمة من أن يكون عليمًا بمن يرحمهم حتى لا تكون الرحمة سبباً للخسران والهلاك إذا لم تكن بحساب، والحساب لا يكون إلا بالعلم. فالرحيم العالم هو الذي لا يعطي إلا بحساب ليكون عدلاً في عطائه عدلاً في منعه، ويكون العطاء إذ ذاك مع المنع أشبه بالنهار مع الليل، النهار والليل والصيف والشتاء، لولا الحساب لكان نظام الأرض خطأً وخطراً؛ ولكن تعاقب الضياء والظلمة والحار والبرد جعل أحوال أهل الأرض مساعدة على بقاء الحياة، فلو لم يكن نهار لم تكن حياة، ولو لم يكن ليل لاختل نظام الحياة وهلكت النفوس. إذن الرحمة لا تتم إلا بعلم والعلم به يكون البذل والمنع وهناك يكون العدل. إن هذا العدل هو الميزان الذي توزن به الموجودات. والرحمة إذا انفردت بنفسها عن العدل الذي يوجه العلم كانت لا خير فيها، وانتقلت عذاباً أليماً وهلاكاً ميبئاً، قال تعالى: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾ [غافر: ٧]، فانظر لهذا العطف العجيب. فقال الفتى: وهل معرفة العدل يعوزها شد الرحال واقتحام الأهوال وتشمم الأخطار حتى لا يعرفه إلا الفضلاء الأخيار؟ فقلت: إي وربي إنه لحق كما تقول وإليك البيان:

قد علمت أن الرحمة شاملة لكل شيء ولكنها محبوبة عن أكثر النفوس، ولا ظهور لهذه الرحمة ظهوراً حقيقياً إلا للعالم الحكيم، وأنه لا بد لها من العدل، ورحمة بلا عدل كجسم بلا روح. وإذن لا يعقل الناس الرحمة إلا إذا عقلوا العدل والعدل حارت فيه العقول وتاهت الأذهان. ألم تر إلى ما جاء في جمهورية أفلاطون وقد تباحث «سقراط» مع تلاميذه وأدلى كل منهم بحجته في معنى العدل؟ فمن قائل: إن العدل أن تعطي كل ذي حق حقه، فرد عليه قائلًا: وهل يعطي السيف لصاحبه

الذي لا يعقل؟ ومن قائل: إن العدل هو ما اتفق عليه ذور القوة والجاء وأرباب النفوذ فهؤلاء كل ما قالوه ينفذ والناس لهم مطيعون. فرد عليه قائلاً: ليس الحاكم الذي يسخر الجمهور لمصلحته ويتلاعب بهم أميراً، بل هو لص. وهكذا، ولو أن جماعة اللصوص لم يستعملوا نوعاً من العدل لا نفرط جمعهم وتفرقوا شذراً منزروهم خاسرون.

وهنا ذكر له ما تقدم في سورة «النحل» في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَقْبَلَ بِأَمْرِ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [الآية: ٩٠]، فقد جاء هناك ذكر العدل وأنه لا يكون بإعطاء الإنسان حقه فرماً أضربه، وليس يجوز للإنسان أن يعطي السيف لئلا يهلكه الذي اختل عقله ولا أن يقول للذي أشرف على الهلاك الحق لئلا يكون هلاكه. وهما ذكر أن حاكم الجمهور إذا لم يعدل فيهم وظلم فلسنا نسعيه أميراً بل هو لص، واللذة التي كان يتوهمها في ذلك لا ينالها لأن سعادة كل مخلوق بما اختص به، واختصاص الإنسان أن تكون نفسه قائمة بما يجب عليها مقومة لجميع صفاتها الخ.

ثم ختم المقال بأن العدل في الأمة بأن تكون كل طائفة قائمة بما وجب عليها، فالصناع والزراع يخضعون للجنود، والجنود يخضعون لرجال السياسة، وهكذا الفرد الواحد تكون قواه العقلية محفوظة بنسب خاصة، فلا تطفئ إحداها على الأخرى فيكون عفيفاً شجاعاً مفكراً، وهنالك يكون العدل، فالعدل هو الاتزان الذي يكون بين أفراد الأمة وبين قوى الفرد الواحد، فكما أن القوة الشهوية لا تطفئ على الغضبية بل تخضع لها، والقوى الغضبية تخضع للقوة العاقلة في الفرد، هكذا يخضع الزراع والصناع للجنود، والجنود يخضعون لرجال السياسة وهم الفلاسفة.

هذا ما جاء في كلام أفلاطون يا بني، وكل هذا في تعريف العدل الذي لا تكون الرحمة بدونه إلا وبالأل، فلو أن ماء النيل فاض على أرض مصر ولم يحيط بالجسور والقناطر لأغرق البلاد، فهو نعمة انقلبت نقمة لعدم الحواجز والنظام، وما النظام إلا العدل، فإذا كان العدل قد استحق هذا الاهتمام من الفلاسفة وقد شغل عقلاء الأمم جميعاً في الأرض وإلى الآن لم يتموا دراسته، فما بالك بالعدل الإلهي؟ وبعبارة أخرى: إذا كان أهل الأرض قاطبة لا يزالون يدايرون في البحث عن العدل حتى تنتظم الأمور السياسية فيها وهم إلى الآن لم يهتدوا، فكيف تصل العقول إلى العدل الإلهي الذي به تعرف الرحمة وتستقر في العقول، إن أهل الأرض قد صرفوا كل قوى عقول عظمائهم إلى تعريف العدل، ولم ينجحوا إلى الآن تمام النجاح، والأرض ذرة صغيرة طائرة في الجو من عوالم عظيمة لا تحصر، فهؤلاء أنفسهم أي الذين فوق هذه الذرة الصغيرة وهي الأرض لم تكف مدارسهم ولا حكوماتهم لمعرفة العدل الآن في هذه الأرض الصغيرة إذا رأوه معقداً صعب المنال كثير القيود كثير المسائل، فما بالك بالعدل العام في السماوات والأرض؟ أفلا يكون أشد تعقيداً وأكثر صعوبة في الفهم؟ وهل أتاك نبأ الحرب الكبرى؟ ألم تقم بعدها أمم أوروبا كلها فقالوا بإبطال الحرب؟ ومع ذلك تجدد الأمة الإنجليزية أعطت اليهود وطناً قومياً في بيت المقدس إذلالاً للعرب وإزاحة لهم، فهذا عندهم هو العدل، وفي هذه الأيام قام اليهود فبدؤوا بالهجوم على العرب، فلما قاوموهم وعاملوهم بالمثل أخذوا يعاقبونهم، فهذا عدل عند أمة في أوروبا، لأن هذا رأي القوي، والقوي لا راد لما يقضيه عند أهل الأرض، وهذا أحد الآراء التي ردها «سقراط» في محاوراته الأفلاطونية. فرد القنى على أستاذه

قائلاً: يا سيدي إني أعلم أن هذه الأمم الإسلامية لم تقم بما وجب عليها في استخراج ثمرات أرضها وثمرات عقولها، فمن العدل أن يعمر الأقوياء تلك الأرضين. فقال الأستاذ: ولكن استعمار الأرضين ليس موقوفاً على إهلاك البلاد، فلا يد من إقامة العدل بأن يرقى أهل تونس والجزائر ومراكش وسوريا وفلسطين، لا أن يقف المستعمرون لهم بالمرصاد ويمنعوهم العلم. على أننا الآن لسنا في مقام شرح مسألة العدل في الأمم الأرضية، فإذا كنت أنا وأنت قد تناقشنا في عدل أهل الأرض وكل مناله غرض يرمى إليه، فهم إذن من باب أولى، وهذا إثبات لقولي: إن أهل الأرض إلى الآن لم يتموا أمر العدل ولم تقو عقولهم على استكناه كنهه، بل نحن أخذنا نتجادل لأجلهم، فكيف إذن يصل عقل الإنسان وعقول كثير من الملائكة والأرواح الشريفة إلى حل مشكلة العدل في العوالم كلها وهو عدل الله، وإذا رأينا الطبيب يقطع ضرر المريض ويؤلمه أشد الألم ويقطع عضواً من أعضائه والناس والمريض وذووه راضون مستبشرون، وإذا رأينا الأمم يحارب بعضها بعضاً فيموت الألوف والألوف فلماذا هذا؟ لأن سفير إحدى الدولتين أهين بكلمة، فتسول دولته: لا بد أن أغسل العار، وكيف تغسل العار؟ تغسله بإرسال آلاف من الجيوش يقتل منهم مئات، ومن العدو مئات، فيقول الهاجمون: نحن عادلون لأن سفيرنا أهين، فحياتنا وهي من الرحمة لا بقاء لها إلا بأن يجندل في ساحات الحرب منها رجال، ويقول أعداؤهم: هؤلاء ظلمونا فلندافع عن أنفسنا والدفاع عدل. إذن الحياة التي لا وجود لها إلا بالرحمة توقفت على قتل بعض الرجال كما توقفت حياة المريض على قطع عضو من أعضائه، إذن قطع بعض أعضاء الجسم عند ظهور سببه وقيام الحرب عند حصول سببها وقتل بعض الرجال من تمام الرحمة في نظر هذا النوع الإنساني سواء أخطأ القواد والأطباء أم أصابوا، فالجروح إذن ونفس الموت من تمام الرحمة، والرحمة بغير هذين ضارة مؤلمة كما يضر النيل إذا لم يحفظ بالقناطر وبالجسور.

هذه كلها آراء الناس في العدل. وبما يدل ذلك على أن آراء الناس في العدل تتغير من وقت لآخر ومن حال إلى أخرى أمران: أولاً: معاملة أهل الغرب لأهل الشرق التي سنذكرها قريباً. ثانياً: ما ظهر من الميل إلى ترك الحرب في هذه السنين بعد الحرب الكبرى، ففي هذا الشهر ٥ سبتمبر سنة ١٩٢٩ ألقى المسيو «بريان» خطاباً طويلاً في الساعة ١١ والدقيقة ٤٥ صباحاً في جمعية الأمم قوبل بالهتاف والاستحسان، فمما قاله:

إن جمعية الأمم قد قامت بالواجب عليها، وإنها جاهدت سنة فسنة لإزالة الحوائث العتية التي كانت قائمة في وجهها، فاليوم لا يحترقها العالم ولكنه يعطف عليها، على أننا نتساءل ماذا عساها تعمل بهذه الثقة التي وضعها العالم فيها، إن هناك مسائل كبيرة ذات أهمية عظيمة لا يمكن التضادي عنها دون أن تمس الجمعية مساً أديباً شديداً، وإنه ليسرني كممثل للحكومة الفرنسية أن أتعاون مع زملائي الألمان.

ولقد توصلنا الآن إلى أن نعتبر الحرب جريمة تستحق الاستنكار من جميع الأمم والشعوب. فإذا لم تتوصل جمعية الأمم إلى التفرع بالوسائل التي تمحو الحروب لا تكون قد قامت بما يجب عليها القيام به، والذي يجب أن نتساءل عنه: ماذا نحن فاعلون إذا أفضى التحرش والتسك إلى اشتعال الحرب؟ إن ما تم في مؤتمر «لاهاي» كان دليل الإرادة الصادقة في صيانة السلم.

ثم انتقل إلى الكلام عن نزع السلاح فقال : إنا قد خطونا في هذا السبيل خطوة واسعة ولا أظننا نتوصل إلى الاتفاق والوثام بشعرير الرسائل التلغرافية ، بل الواجب أن ننظر إلى المسائل وجهاً لوجه لنجد مخرجاً لنا من كل مأزق ، وإذا أردنا نزع السلاح فلا نكتفي من ذلك بالنظر إلى المسائل الفنية ، بل يجب أن نحل جميع المسائل السياسية بحسن الإرادة المتبادلة بين جميع الدول ، والواجب فوق ما تقدم أن نلقن الشبيبة كره الحرب وفضائعه ، وإني لأتجه بنوع خاص إلى النساء فأقول للأراجل : دافعن عن منازلكن وأسركن ، والواجب على النساء عامة أن يروين ميدان السلام بدموعهن لا ميدان القتال ، علمن أبناءكن حب السلام وعلمن أبناءكن احترام الأمم الأخرى غير أمتكن هو ذلك الواجب الذي يؤدي في تعليم الناشئة .

وذكر الخطيب مؤخر « لاهاي » فقال : إنا كنا جميعاً نضع فكرة المصالحة فوق المسائل المالية . ثم تكلم عن الاتحاد الاقتصادي الأدبي فقال : إن هذه المسألة السياسية لا تتم إلا تحت رعاية جمعية الأمم حتى يكون بين جميع الأمم والشعوب الأوروبية صلات وروابط تسهل اتخاذ القرارات الخامسة بالإجماع إزاء الحوادث الخطيرة ، على أن هذه الروابط لا تحس بسيادة أمة من الأمم ، وإني أطلب من زملائي أن يعرضوا هذه المسألة على حكوماتهم حتى يصل الجميع إلى حلها في الجمعية القادمة .

ثم ذكر حادثة الباخرة « لوتس » في الأستانة فقال : إن فرنسا لم تجد على نفسها غضاضة في عرض هذه المسألة على محكمة « لاهاي » ، فعلى الأمم أن تقيم لأنفسها قضاة لتفادي معارك القتال وعلى الأمم أن توجه أنظارها إلى حل كل مسألة حلاً سلمياً .

وختم كلامه بقوله : إنا يوم نعلم الناشئة حب السلام نوحده بين الأمم ولا نبقي وجهاً للتفريق والانقسام ، وفي ذلك اليوم تسود المحبة ويسود الأمان بين الأمم جميعاً . وبعد هذا الخطاب وقف جميع من في القاعة يهتفون للمسيو « بريان » ويحيونه .

وقد خطب « المستر مكدونالد » اليوم في مأدبة الغداء الذي أديها الصحفيون لأعضاء مجلس جمعية الأمم ، فأشار إلى المفاوضات بشأن نزع السلاح البحري بين بريطانيا العظمى والولايات المتحدة ، فقال : لا ريب أن هناك مصاعب في سيلنا ، وأماننا مسائل من أشد المسائل تعقيداً يجب أن نحلها ، ولكن مشيئة الشعوب هي القادرة على كل شيء ، وهي التي يجب أن تقول الكلمة الأخيرة . وعلى كل حال فإن مسألة السلم الخطيرة ينظر فيها رجال من رجال السياسة المخلصين .

وبعد أن تم ما تقدم أخذ يقول : يا بني هذه هي آراء أهل الأرض الساكنين ، فهاهم أولاء عاشوا آلاف السنين ومئات الآلاف وهم يرون الحرب عدلاً ، وهاهم الآن يقولون : إن الحرب ليست عدلاً . فالحياة لا تتوقف على الحرب . إذن أمر العدل عند بني آدم أمر مشكل لا تزال العقول في أشد الحرج في حله ، والعقل الإنساني لا بد أنه سيجد كل الجهد في هذه القضية العظيمة عقدة العقد مشكلة المشاكل . إذن العدل عند الناس دخل فيه الحرب والسلم على حد سواء . فالقتل عدل وإبقاء الأرواح عدل عند أهل الأرض ، هكذا الجراحات والآلام في الحروب عدل في موطن وسلامة الأعصاب وعدم الجروح عدل في موطن آخر ، إذن العقول الإنسانية قضت أن الحياة يعوزها آلام تتابها ، إذ لولا الحروب لم تحفظ الدول . وبعبارة أخرى : إن رحمة الأمم ببقاء حياتها قد تتوقف على موت أو جرح آلاف منها

فأصبحت الآلام إذن من شروط الرحمة، إذن الرحمة قد تتناول الآلام، فنقول: إن ألم الصنّاع والعمال من حبس الجند لهم عند العقاب وأخذ الضرائب منهم لأجل الحباية وكظم غيظ العاقل وضبط نفسه عند احتدام الغيظ فكل هذه آلام وجبت في السيادة نارة وفي علم الأخلاق تارة أخرى وهذه كلها آلام. ثم قال: فإذا كان هذا كله معروفاً عند الناس مع قلة علمهم وقصور إدراكهم لأن عقولهم لا تصل إلا إلى مراقبتها المناسب للكوكب الذي تعيش عليه، فما نالك بالعدل العام والرحمة العامة.

فقال الفتى: إذن أنت تقول إن الله جعل نفس الآلام رحمة مستندلاً بأن الناس مع قصر عقولهم بالنسبة للعوالم الأخرى استحسنوا في مواطن كثيرة العذاب والآلام، فهي إذن جزء من الرحمة. فقال الأستاذ: نعم. فقال: أريد أن تشرح لي هذا المقام شرحاً مستفيضاً لأجل أن أجمع بين قوله تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ وبين آلام بني آدم والحيوان، بحيث تستثير بصيرتي، ولا يكفيني أن أقبس رحمة الله على رحمة أهل الأرض. فقال الأستاذ: اعلم يا بني أن هذه الأرواح التي خلقت في هذه الأجسام شريفة في أنفسها عزيزة، وقد أنزلت إلى هذه الأجسام لتموئيداً وتقوى، وهذه الأجسام من الهولى، والهولى ناقصة ليست كعالم الأنوار والأرواح، فكان لزاماً لهذه الأرواح أن تقاسي تلك الآلام. فقال الفتى: ولماذا لم تبق تلك الأرواح في برازخها لتتبع عن تلك الشرور؟ فقال له: لو لم تنزل في هذه الأجسام ولم تقاس تلك المشاق لبقيت جاهلة، فالآلام هنا لترقيتها، فهذه دروس ترقى الأرواح. فقال الفتى: فاذاً لم تذكر لي هذه الآلام التي تعترى أنواع الحيوان. فقال: هي ثلاثة أنواع: الأول: الجوع والعطش عند حاجة الأجساد إلى المادة والغذاء. الثاني: ألم الضرب والصدم والكسر المضر بأجسادها المتلف لهماكلها. الثالث: الأمراض والأسقام المفسدة لمزاج أجسادها وأخلط أهدانها.

الفصل الأول

في الكلام على الآلام التي تعرض لأبدان الحيوان

قد قدمنا أن هذه الآلام تتأبها كالجوع والعطش، ونقول الآن: إن هذه الأجسام الحيوانية مركبات من جسم وروح، والجسم مركب من أخلاط كثيرة، وتلك الأخلاط سريعة الدوبان والسيلان فلا بد في بقائها من حصولها على المادة والغذاء، لذلك جعلت نفوسها آلام عند حاجتها إلى الغذاء والمادة، لتكون تلك الآلام باعثة نفوسها لتنهض بأجسامها في طلب الغذاء، ولو أن الجوع لم يسلط عليها ولا العطش وأخذنا بظاهر الآراء قلنا: إن الآلام ضد الرحمة وليست معها وعليه لا حاجة إلى آلام الجوع وآلام العطش، للزم ذلك أن لا يتعدى الحيوان فيهلك، فيكون عدم الألم في هذا المقام سبباً في الهلاك وهو ضد الرحمة، فثبت إذن أن الرحمة تتوقف على الألم ويزواله تنقلب قسوة وإهلاكاً. وإذن تبقى هذه إما بلا أجساد تتكامل فيها فتبقى ناقصة وإما بأجسام ناقصة مريضة إلى أجل ما ثم يحترقها الفناء، ثم إننا تناول الحيوان الغذاء فلا بد له من لذة كما أنه لا بد له من آلام الجوع السابعة، وهذه اللذة مقصودة ليأكل ما يلائمه ما دامت اللذة، فإذا أخذ ما يكفي هنالك تقول له تلك اللذة. أنا أغادرك وأفارقك. هنالك يترك الطعام، وعدم اللذة هو الذي نسميه الشبع، فالألم أولاً بالجوع لطلب الطعام، واللذة ثانياً لتكون كالمستشار لتعاطي أنواع الطعام، ثم ذهاب اللذة بالشبع وذلك لإيقاف الأكل عن أكله لئلا يستضر بازدياد تعاطي الطعام.

الفصل الثاني

في الكلام على الضرب والكسر والصدم والجرح والحرق والبرد والأمراض والأسقام
وكل ما يضر الجسد ويفسده

قال : اعلم أن هذه وضعت في الأجسام لتحثها تلك الآلام على حفظ أجسادها . إن الأجساد فاقدة الخيلة فهي والحجر والمدر سواء عاجزة عن جلب المنافع ودفع المضار . فإذا رأينا الحجر والمدر رابضة في أماكنها ساكنة خاضعة لما يعثر بها من الكسر والتفتيت وحوادث الأيام والليالي ، فإننا نرى هذه الأجسام الحيوانية تستيقظ من حال الغفلة ونحس وتشعر بما يضر بأجسادها ، وتتوقاه تارة بالفرار والانقباض ، وأخرى بالمجاهدة أو الخيلة ، ولو لم تفعل ذلك لهلكت الأجساد في أقرب زمان ، وإنما فعلت ذلك النفوس لأجسادها وحافظت عليها لما ركز فيها من حب البقاء والوجود على أتم ما يكون لأن هذا هو الخير ، ومن كراهية الفناء الذي يترتب على هذا النقص ، والعناء شر . ومعلوم أنه لا علم للأجسام ولا للنفوس ما دام هذا العالم موجوداً ، فثبت إذن أن الحكمة قضت أن الألم مخلوق في الحيوان لقصد وحكمة ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَعَسَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النقص ٦٨١] .

ومن لطف الحكمة العجيبة ما تقدم في سورة « المؤمنون » من رسم يد الإنسان وأن لها ١٢ طبقة في كل ناحية ٦ طبقات ، فالطبقة التي تلامس الهواء من الجانبين هي الجلد ، وهذا الجلد لا إحساس له وقد كثر أعداؤه من الخارج ، فالتار تحرقه والسكين تقطعه والحرق والبرد يهلكانه ، هالك قبضت له طبقة تليه من الجانبين تحته ، وهذه الطبقة عارة عن شبكة من الأعصاب ، فهؤلاء هم الحواسيس والعيون والبرد ، فمتى لامست نار الجلد أو كسر أو ضرب تسلمت ذلك الإحساس تلك الأعصاب ووصلتها إلى المخ ، الأمر في أسرع من لمح البصر أعضاء الحركة بالمسارعة إلى دفع هذا الأذى .

فلما سمع الفتى ذلك من أستاذه قال : هذه علوم عجيبة وآيات غريبة ، عجبت كيف أصبح الإحساس بالضرب والكسر والمرض والجوع والعطش سواء في أنها رحمة كلها . وإذا ثبت هذا ثبوتاً يقينياً فإننا نصبح سعداء سعادة لا حد لها ، وأي سعادة للمحي أكبر وأجل وأعظم من سعادة امرئ أيقن بأن حياته في يد رحيم أعطاه الخيرات وحمل الشرور مكملات لها ولولاها لم يكن للخير بقاء ، ولكني أريد أن أسألك عما دار بيننا في أمر أهل الغرب وأهل الشرق . إنك يا سيدي حكمت على أهل أوروبا بأنهم ظلموا المسلمين باحتلال ديارهم في شمال أفريقيا وإدخال اليهود بلادهم في فلسطين ، وأنا أجهلك بأن المسلمين أهملوا ، فإذا أهتممتي ذلك كنت أنا من الموقنين حقاً . فقال له : يا بني احتلال البلاد المحتل نظامها عدل على شرط أن تقوم عقول أهل البلاد كما تقوم أرضها ، وبعبارة أخرى : يجب أن يرقوا أهل البلاد ليكونوا إخوانهم ويصلحوهم ويصلحوا أرضهم وهؤلاء قوم مخطئون لأنهم يجعلون الإنسان أشبه بالحيوان المسخر . فقال الفتى : لقد حكمت أن الضرب والكسر والجرح والمرض أمور اقتضتها صفات هذا العالم الذي نحن فيه ، والإحساس بها عدل من الله ، ولولا هذا الإحسان لهلكت .

فقال : إن المقام قو وجهين :

الوجه الأول : فعل الله ، وهنا عدل ، فإنه إذا ساق أمة قوية لتحتل البلاد الضعيفة فمعناه أنه فعل فيهم ما فعله بالحيوان من جوع وعطش وكسر وضرب ، فهؤلاء يجب عليهم أن يستيقظوا بهذا ، والله عز وجل إذا لم يرسل لهم تلك الأمم نزلوا إلى الخضيض ، فهذا كالكسر والجرح والجوع ، فهذا الإيلام بإذلال الأمم لهم يراد به جمع كلمتهم .

الوجه الثاني . معاملة هذه الأمم لمن دخلوا بلادهم . فهذه الأمم الأرضية أكثرها ظالمة فظلمها لأنها ظنت أن هذه غنيمة لهم . إذن الله عدل في إذلال الأمم الضعيفة والأمم القوية ظالمة لأنهم عن قال الله فيهم : ﴿ إِنَّ آلَ لُؤْلُؤَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا ﴾ [النمل : ٣٤] .

قال الفنى : فهت ، وما أحسن العلم ، وقد بقي لي سؤال واحد وهو : هل الفرنجة الذين احتلوا بلاد الشام وشمال إفريقيا وغيرها من بلاد الإسلام يطول أمدهم ؟ فقال : كلا ثم كلا ، إن الله عز وجل قد أيقظ المسلمين ، وهذا الإيقاظ سيظهر أثره قريباً . فقال الفنى : لقد تبين لي الآن أن من الناس من سعدوا بسعادة دائمة بسبب هذا الإيقان ، وإذا انتابهم نوائب عشت على عقولهم زمناً ما ، فإنهم يتذكرون هذه السعادة الدائمة التي لا تفارقهم أمد الحياة ، بل هم في حياتهم الدنيا كأنهم في جنة عرضها السموات والأرض ، فقال الأستاذ : الحمد لله رب العالمين لقد فهمت يا بني ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ لم كررت في أول كل سورة من القرآن ، والحمد لله رب العالمين

وما كاد التلميذ يقبل يد أستاذه النورية حتى استيقظت وكبت ما رأيت . انتهى صباح يوم الأحد ٨ شهر سبتمبر سنة ١٩٢٨ ، وبهذا تم الكلام على القسم الأول .

القسم الثاني

في تفسير ﴿ الت ﴾

لقد تقدم في سورة كثيرة مبدوءة بهذه الحروف ذكر بعض الأسرار التي أبرزها الله في هذا التفسير لأمم الإسلام ، تلك الأمم التي حملت أمانة كتابنا المقدس وحفظته حفظاً حتى وصلت بها إلينا سالمة ، فرعى الله هذه الأمم ، هؤلاء الذين قاموا بحفظ الأمانة وأكثرهم كاسوا في العصور المتأخرة في هنك مشين .

وصلت إلينا الأمانة فقرأنا القرآن ، فسمعتنا الله يقول في أول البقرة : ﴿ الت ﴾ فلم يفتح على كاتب هذا بشيء في ذلك ، وما كان ليخيل لي أنني أكسب حرفاً واحداً في أسرار هذه الحروف ، لأن هناك اتفاقاً بل إجماعاً عاماً أنه لا يعرف هذه الأسرار إلا أناس مختصون ، وهؤلاء إذا ذكروها للناس فالناس لا يعقلون ما يقولون لعلوها على الأذهان ، وما كاد تفسير « البقرة » يتشرب بين الأمم الإسلامية حتى رأيت إقبالاً عظيماً ، فأنشرح صدري وأيقنت أن الله عز وجل يريد بالأمم الإسلامية مقاماً أعلى ومكاناً أسمى ، فأخذت أجمع ما ذكره العلماء في سر الحروف ونظمت في ثلاثة أسماط :

(١) الأول ما قاله الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما ، وذلك راجع إلى العبادة بأن يجعل هذه الحروف مذكرات بأسماء الله تعالى ونحو ذلك ، فإذا ن هذا الرأي وجه هذه الحروف إلى وجهة الذكر فهو راجع إلى العبادة .

(٢) وجاء قوم بعدهم فقالوا: إن هذه الحروف من حيث صفاتها وأحوالها قد ظهر للعلماء أنها ذات أمر عجيب، ذلك أنها هي نصف الحروف الهجائية. ولقد وجدنا أنها قد اشتملت على أنصاف الصفات والأحوال وهذا عجب، فإذا رأينا أن الحروف منها مجهورة ومهموسة مثلاً فإننا نجد نصف المهموسة في هذه الحروف تماماً وهكذا بقية الصفات، ألا ترى أن المجهورة في الحروف كلها ١٨ وقد وجدناها نصفها وهو ٩ في هذه الحروف، ومعلوم أن الحروف كلها ٢٨، وهذه الحروف التي في أوائل السور ١٤، إذن هذه الأربعة عشرة قد أخذت قسطها تماماً من الحروف المجهورة، والحروف الشديدة ثمانية منها ٤ في فواتح السور وهكذا الرخوة والمطبعة. وبالجملة فهذه الحروف في أوائل السور وجدنا أنها أخذت النصف من كل قسم من أقسام صفات الحروف، وهذا أمر فوق طاقة البشر، فكيف يكون هذا التصنيف في أحوال كثيرة لو لم تكن هناك عناية خاصة، فهذا يعد معجزة فوق ما يتصوره العقلاء.

(٣) وهناك قوم ارتقوا عن هؤلاء فقالوا: إن هذه الحروف فيها أسرار فوق ما تقدم، وإننا نرى أن مفاصل اليدين ليهما ٢٨ مفصلاً، وكل يد فيها ١٤ مفصلاً، وهكذا أخذوا يذكرون تشريح الحيوان ويطبّقون عليه مثل فقرات الظهر ونحوها، وهكذا ذكروا أن لغة العرب فيها ٢٨ حرفاً منها ١٤ تدغم في اللام و١٤ لا تدغم وهي المسماة الحروف القمرية والشمسية، وهي معروفة عند القراء، وهكذا منازل القمر ٢٨، منها ١٤ فوق الأفق و١٤ تحت الأفق إلى آخر ما سبق ذلك هنالك.

هذا نموذج الأنواع الثلاثة من الآراء التي تقدمت في أول سورة «آل عمران»، وهناك أقوام ذكروا حساب الجمل وأخذوا يستتجون أموراً لا سبيل لذكرها الآن.

فلما كتبت هذا في أول سورة «آل عمران» فاجأني فكر لم يسعني كتمانته فكتبت، فإن ﴿الت﴾ ذكرت في أول: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ﴾ [آل عمران: ٢٣] الخ، ومعلوم أن هذه الآيات جاءت لمسألة اليهود لهم اتكّلوا على شفاعَةِ آبائهم، وعلى أن الله لا يحطّب أبناء يعقوب إلا تحلة القسم، وعلى أنهم لن تمسهم النار إلا أربعين يوماً، وعلى أن آبائهم يشفعون لهم، فأوعدهم الله عز وجل وسجل عليهم الخزي والعار والبوار، وقال فيهم: ﴿وَعَرَّضْنَاهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانَ يُغْتَرَبُ فِيهِ﴾ [آل عمران: ٢٤]، ثم انتزع الملك منهم وأسلمه إلى الأمم الإسلامية، فكان ﴿الت﴾ في أول السورة مذكّرة لنا الآن نحن المسلمين ألا نتكل إلا على الله، ونجد نحن بأنفسنا في العلم والعمل والرقى، وإلا وقعنا فيما وقع فيه اليهود، إذ ظنوا أن هذه الأمانى تنفعهم بلا عمل وهم نائمون. ومعنى هذا كله أن ﴿الت﴾ جاءت في أول السورة مذكّرة بأمر اليهود وذهاب مجدهم المسبب عن التواني والكسل وعدم العمل. فالمسلمون إذا بقوا على ما هم عليه من الجهالة فليعلموا أن الله لا يبالي بالقوم الجاهلين الناعمين. هذا ملخص ما تقدم هناك فاقراء فإنه أوضح وأبين. ولما فكرت في سورة «البقرة» وجدت أنها كلها جهاد، لأن أولها معاجلة مع اليهود وتقريع لهم وتوبيخ، وفيها الصلاة والصيام والحج وتحريم الخمر والميسر وأحكام الزواج والطلاق، وهكذا، فهذه السورة فيها أهم علوم الفقه الإسلامي وفيها آية: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ﴾ [البقرة: ٢٤٣]، وآية: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّوْا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [البقرة: ٢٥٨] الخ.

ولا جرم أن الجهاد إما ببذل النفس، وإما ببذل المال، وإما بالعلم، وإما بالعادات وهكذا، فالمدكور في حيز ﴿التر﴾ جهاد الأعداء والجهاد بالعلم، فانظر هناك تجمد مسألة العزيز وحمارة وكيف يقول الله له: ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى جِمْهَارِكَ وَتَجْعَلْكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَأَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ حَتَّى تُبْشِرَهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [القرة: ٢٥٩]

فلما رأيت ذلك هالتي الأمر وعجبت وقلت: لقد تبين لي أن هذه الفواتح أشبه بالمفاتيح، فإذا أدير المفتاح في القفل فتح الباب، بدليل أننا نجد الآيات التي في حيز ﴿التر﴾ هي التي نام عنها المسلمون في القرون المتأخرة، وكل هذه الآراء لم أكن لأفكر فيها، ولا لأجد أو أبحث، لأنها أمور ميثوس منها كما قدمت، ولكنها كانت تنفدح في نفسي ولا تفارقها، فلا عناية مني ولا سابقة طلب، ووجدت هذه المفاتيح تشير إلى العلوم التي نام عنها المسلمون، فالمسلمون اليوم يعوزهم الجهد في معرفة التشريع وغيره كما في قصة العزيز وإبراهيم، فاقراء هناك، ويعوزهم أن يتركوا الاتكالية على الشيوخ وعلى أنهم مسلمون ثم ينامون، وذلك في سورة «آل عمران»، ثم فتح الله بأكثر فواتح السور بعد ذلك فاقراء في أول «هود» و«يونس» و«الرعد» و«إبراهيم» و«الحجر»، ولم يكن لي عند طبع سورة «مريم» علم بما تشير إليه حروف ﴿صكتهمص﴾ وكان الفتح بها في سورة أخرى فكتبتها فيها، ثم ترى الطاء والهاء في ﴿طه﴾ وما تشيران إليه من العلوم التي تحتاج إليها هذه الأمة المسكينة، وهكذا ﴿طس﴾ و﴿طس﴾ فارجع إليها في «الشعراء» و«النمل» و«القصص»، فهناك ترى مثلاً، الطاء والسين في «النمل» تشيران إلى الطائر سليمان، وهناك ترى الطيور وأشكالها وعجائبها وما مناسبتها لهذا المقام، ثم تقرأ ﴿التر﴾ في سورة «العنكبوت» فتراها تعرض على معرفة كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، فنظرنا في بدء الخلق فرأينا مدهشاً لانا وجدنا العناصر بينها نسب عجيبة في الجدول المرسوم فيما تقدم في السورة، وقد كشفه «مندليف» الروسي، ولقد وضع هناك قريباً غاية الإيضاح لوقفنا على سر تقطع دونه الأعناق، وهامعن الآن في سورة «الروم» فوجدناها مدعوة بنفس ﴿التر﴾، في للعجب ﴿التر﴾ و﴿التر﴾ كرر كل منهما في سور، وعند البحث وجدنا المعاني تختلف باختلاف السور، فكل سورة فيها معان غير المعاني التي في السورة الأخرى، حتى إن الطاء والسين في «الشعراء» وفي «النمل» وفي «القصص» تختلف إشاراتهما باختلاف السور، فاقراءها هناك، وهامنا لجمد آية: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [الروم: ٨] الخ، وآية: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [طس: ١١]، وآية: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ [الروم: ٣٧].

فحروف ﴿التر﴾ تذكرنا بأن نبحث في حقائق المخلوقات وأسبابها ونتائجها ونظامها كالمبحث المذكور في تفسير البسملة آنفاً، فإليك تجمد ألم الصرب وألم الجوع وألم المرض لم تخلق لإذلالنا، بل خلقت لمنفعتنا ورحمتنا، لأن الله خلق السماوات والأرض بالحق، ولو كان خلق هذه العوالم لمجرد إهلاك المخلوقات ولم تكن هذه الآلام موصلة إلى سعادات المتأملين لكان هذا العالم مخلوقاً بالباطل لا بالحق، لأن خلق الحيوان لقصد الإيلام لا تتوجه إليه العناية، ومن عجب أن يكون تفسير البسملة هنا قد كفانا مؤنة شرحه مرة أخرى، وذكرنا أيضاً بالتعكر في أحوال الإنسان من فقر وعنى، فهي دالة على حكمة الحكيم.

ومقصود هذا أن يكون للناس في أحوال أنفسهم عبرة كما لهم عبرة فيما حولهم، وستقرأ في سورة «لقمان» آية: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهَرَ وَبَاطِنًا﴾ [الآية: ٢٠]، وآية: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ﴾ [لقمان: ٢٩] الخ، وآية: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلُوكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ﴾ [لقمان: ٣١]، وإشارة ﴿آلَمَ﴾ ترجع إلى التفكير في النعم من حيث وصولها إليها وكثرتها وتخصيص طائفة منها بالذكر وهي الشمس والقمر والليل والنهار وتعاقبها وتظيرها الفلك في البحر، فهذه نعم عامة ذكرنا الله بها لتدرسها وننتفع بها نفعاً جسياً وعقلياً، لقوله في أول السورة: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهَرَ وَبَاطِنًا﴾ [لقمان: ٢٠]، ولا جرم أن هذه هي العلوم المفقودة في بلاد الإسلام، وهامي ذه اليوم تحيا حياة جديدة في نفس الزمان الذي ظهرت فيه معاني هذه الفواتح بل المفاتيح كما قدمنا سابقاً.

وأما ﴿آلَمَ﴾ في أول سورة «السجدة» فقد أشارت إلى علمين: علم التاريخ القديم، ودراسة الأمم التي ملك أرضها المسلمون، فإننا نجد أهل مصر والشام والعراق واليمن ونجد وشمال أفريقيا وأهل السودان المسلمين كل هؤلاء يجهلون الأمم التي سكنوا بلادها. فإننا في هذه الأيام لا نعرف في علوم قدماء المصريين إلا بتعليم الأوروبيين، ومعلوم أن «شامليون» العالم الفرنسي هو الذي كشف حروف لغة قدماء المصريين، إذن أهل مصر بلادي لم يعرفوا تاريخ قدماء المصريين إلا من أهل أوروبا معرفة ضئيلة، ولكن الله يقول: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِن قُرُونٍ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ﴾ [السجدة: ٢٦]، فنحن نمشي في مساكن الفراعنة ونجهل علومهم إلا النزر اليسير، وهكذا أهل اليمن لا علم لهم بعلوم سبأ والتبابعة والأمم التي سكنت تلك البلاد، وهكذا أهل الشام وأهل نجد وغيرهم، فكل هذه الأمم واجب عليها وجوباً كفائياً أن يدرسوا تاريخ الأمم التي كانت في بلادها لتنتفع بما جربت تلك الأمم ولتحترس مما وقع لها، وإلا فلماذا يعيش الناس على الأرض.

إن الجهل أكبر العار ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَخْلَعُونَ وَالَّذِينَ لَا يَخْلَعُونَ﴾ [الزمر: ٩]، فهذه الإشارة في سورة «السجدة» جاءت لأجل قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ﴾ [السجدة: ٢٦] الخ، وهناك إشارة أخرى وهي الاعتبار بسوق الماء إلى الأرض الجرز، وهذا الاعتار لا يتم الانتفاع به إلا بدراسة علم النبات وسائر علوم الطبيعة ومها الماء، وهكذا علم الكيمياء العضوية لأنها تبحث عن العناصر التي دخلت في تركيب الأحياء النباتية والحيوانية.

هذا ما فتح الله به الليلة مساء ١٠ سبتمبر سنة ١٩٢٩ وأما على شاطئ النيل بجوار مصر القديمة والحمد لله رب العالمين.

اعتراض على المؤلف وجوابه

لما اطلع على هذا أخي العالم الذي اعتاد أن يناقشتني في هذا التصير قال: هذه الفواتح في هذا التفسير قد ظهر بعض عجائبها، ولقد جاء اليوم ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولكن ما وقعت عيسى على صفحة من صفحات هذا التفسير في أي جزء أو سورة إلا وجدت الكلام في العلوم والمعارف وحث المسلمين عليها، فهذا نوع من التكرار، حتى إن بعض الناس قال لي: إن هذا الكتاب كله ما هو إلا تكرار. فقلت: حياك الله إن هذا الاعتراض جعلته أثب سلباً لفهم الجهال فأما أنت فلا. قال: هذا

مقصدي . فقلت . إن الناس على قسمين : جهال وعلماء . فأما الجهال فإنهم لا يجدون لهذه الأقوال لذة ولا طعماً بل يأنفون أن يقرؤوها وذلك لأنها ليست من طبائعهم ولا توافق أذواقهم ، فإذا قرؤوا موضوعاً ثم اطلعوا على نظائره في الكتاب ، قالوا : إن الكتاب مكرر .

(١) ولو كان الأمر كما زعموا لكان النخل والعنب والرومان والبنين والبرتقال والتفاح والمشمش والبرقوق وأمثالها مخلوقة عبثاً وهكذا القمح والذرة والعسل والفول . وبالجمله إن الفواكه والحبوب والخضر أنواع كثيرة وكل نوع يستغني به قوم عن البقية فإذا البقية مكررة لا قيمة لها .

(٢) ولو كان الأمر كما زعموا لكان القرآن كله مكرراً فإتينا لمجد فيه ٧٥٠ آية كلها في الكلام على خلق العوالم العلوية السفلية . فيقول الله تعالى في سورة « البقرة » : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الآية ١٦٤] الخ ، وفي سورة « آل عمران » كذلك مع تنويع في التعبير ، وهذه القصص القرآنية مكررة كثير منها ، فلو كان الأمر كما قالوا لم يسحر القرآن عقول الأمم ولم يعجزهم ولم يكن هو المعجزة الحقيقية في العالمين .

(٣) ولو كان الأمر كما زعموا لكانت جميع الأمم شرقاً وغرباً هازئة في جرائدها ومجالاتها فإن الأمة المصرية الآن تطلب من إنكلترا استقلالاً وهامهم أولاء منذ نحو ٢٠ سنة يكتبون كل يوم في الجرائد المختلفة والمجلات التي تعد بالعشرات « الاحتلال . الجلاء . السودان . نحن والإنجليز . المعاهدة بيننا وبين الإنجليز » وهكذا ، ويكتب الموضوع الواحد في عشرات الجرائد سنين وسنين ، والناس يقرؤون ويفهمون ، ولم يقل عاقل : إن هذا تكرار .

كلا ثم كلا ، وإنما هذه فكرة يملئها الجهل ويحقرها العلم لأن البلاغة تقتضي القدرة على إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة كالإطناب تارة والإيجاز أخرى والمساواة آونة ، فاقراً قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿١﴾ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٢﴾ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبَلَدِ ﴿٣﴾ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخِرَ بِالْوَادِ ﴿٤﴾ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴿٥﴾ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبَلَدِ ﴿٦﴾ فَأَعْتَضُوا فِيهَا الْفُسَادَ ﴿٧﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿٨﴾ إِنَّ رَبَّكَ لَبَاسِمٌ عَذَابِ ﴿٩﴾ [المجر ١-١٤] .

فها أنت ذا تراه تعالى ذكر قصة عاد وثمود وفرعون في آيات قليلة ، وبموازنة هذا بما تقدم في سورة « القصص » تجد قصص موسى وفرعون جاء على سبيل الإطناب ، أما هنا فجاء على سبيل الإيجاز ، وكلاهما جميل فالإطناب للفهم والإيجاز للاعتبار والتذكير ، كأنه يقول : أنتم عرفتم هذه القصص فاعتبروا بها فإنني فعلت بهم كذا وكذا ، ثم قلت : واعلم أيها الأخ أن هذه الأساليب القرآنية لا يدركها إلا أولئك الذين درسوا علوم البلغاء وقرؤوا كلام العرب ومارسوا النظم والشعر .

وما الناس سوى قوم عرفوا وسواهم همح الهمج

غيره :

علي نحت القوافي من معادتها وما حلي إذا لم تفهم القر

ولا جرم أن الكلام يختصر ليحفظ ويطنب ليفهم ، ولقد قالوا : إن الخطب يستعمل فيها الإطناب بحيث يكون الأسلوب مقولاً معجباً فيشوق السامع . وانظر إلى قصص الأنبياء كيف ترى كل واحدة منها لم تخل من ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر . ذلك لتصل مقاصد الدين من طرق مختلفة

لترسخ في الأذهان، وكلما كانت الطرق أكثر عدداً كان ثبات المعنى في النفس أطول وأقوى وأرسخ. ويقرب من هذا الدعاية في الأمم ونشر التجارة أو السياسة فيها، فلا شيء من هذا يتم إلا بنشره وتكراره بطرق مختلفة حتى يظهر أثره.

وانظر إلى ذكر خلق السماوات والأرض فإنه مذكور في مواضع كثيرة جداً، وله في كل موضع مقام غير ما في الآخر. وانظر إلى فواتح السور والمعاني التي انكشف سرها اليوم على قدر طاقتنا وما تحتمله فطرنا من المعاني. أليس ذلك أسلوباً جديداً لترقية العلوم في الأمم الإسلامية.

علم الله عز وجل أن أمم الإسلام ستنام عن العلوم أجيالاً وأجيالاً، وتحقر علوم الجمال والكمال في السماء والأرض، وتبذ العلماء القائلين بها كابن رشد والغزالي، أو تجلبهم ولكنها لا تقرأ علومهم، فآلهم أمم الغرب أن يحتلوا بلادهم تارة ويحاربوهم أخرى، وأظهر لهم في هذا التفسير هذا الأسلوب العجيب أسلوب فواتح السور المشير كله أو أكثره إلى علوم الكائنات وعلوم الأمم، فهنا أسلوب رمزي والرمز له شأن ليس للتصريح بالحقيقة، لأن الرمز مشوق للرموز له. ومتى اطلع المسلمون على هذه المعاني التي ظهرت في هذه الفواتح لا يستقر لهم قرار ولا يصبرون على العار والجهل والذل المخيم في بقاع الإسلام، ويقولون: إن الله جعل هذه الرموز التي ظهرت لنا الآن مفتاحاً لعلوم الأمم فلنفتح بها ولندخل من بابها ولندرسها، ولم يبق بعد هذا للمسلمين من عذر إذا جهلوا ولا من سلوة إذا كسلوا. وإني أقول: إنهم سيكونون غير أمة أخرجت للناس.

وهذا الرمز مألوف عند الأمم قديماً كما قدمته لك في سورة آل «عمران» وقلت لك ما ملخصه: إن النصرانية لما انتشرت في مدينة الإسكندرية كانت باللغة اليونانية، وهي اللغة الرسمية، والسمة في تلك اللغة اسمها «اكثيث»، وهذه الحروف رمز لخمس كلمات يونانية يتركب منها جملة «يسوع المسيح ابن الله المخلص».

اللفظ اليوناني	الترجمة بالعربية
اكثيث	سمكة
(١) ايسوس	يسوع
(٢) كريستوس	مسيح
(٣) ثيو	إله
(٤) يوث	ابن
(٥) ثوتير	مخلص

فكلمة «اكثيث» أي: سمكة، مركبة من خمسة أحرف يونانية، فحرفها الأول من كلمة «ايسوس» أي: يسوع، وحرفها الثاني «كريستوس» أي: المسيح، وحرفها الثالث هو الحرف الأول من كلمة «ثيو» أي: الله، وحرفها الرابع هو الحرف الأول من كلمة «يوث» أي: ابن، وحرفها الخامس هو الحرف الأول من كلمة «ثوتير» أي: المخلص، فكانت كلمة السمكة باليونانية تذكراً عندهم ليسوع المسيح ابن الله المخلص، وكان المسيحيون يحملون صور السمك الصغير المصنوع من الخشب والعظم للتعرف فيما بينهم خوفاً من الوثنيين الذين كانوا يضطهدونهم ويقتلونهم. انتهى ملخصاً من كتاب «الأدب والدين عند القدماء المصريين».

اللهم إنك أنت المنعم المعلم الملهم ، اللهم إنك أنت ألهمت الأمم قبلنا أن يكون الرمز أسلوباً من أسلوب العلم ، ورمزت بهذه القوافح وألهمت أمثال ابن عباس رضي الله عنهما أن يجعل هذه الحروف رموزاً لأسماء الله تعالى ، بحيث يكون كل حرف رمزاً لاسم ، إذن الرمز مقبول عند الأمم قديماً وحديثاً . إذن ما جاء في هذا التفسير من بعض أسرار هذه القوافح له نظائر في الأمم القديمة وأمم الإسلام .

اللهم لك الحمد على نعمة العلم وعلى نعمة التوفيق . فقال صاحبي . يا سبحان الله « إن من البيان لسحراً » .

وإن هذا البيان قد سرني وعرفت أن من يعنون هذا تكراراً فإنهم قوم ليس لهم في هذه العلوم نصيب ، فهم إما فقهاء جامدون أو نحويون وأدباء قاصرون ، وهذا الكتاب إنما يعقله أولو الألباب . وقيل :

ولقد لحنت لكم لكيما تفهموا والحق بفهمه أولو الألباب

فقلت : الحمد لله الذي وفقني لبيان هذا المقام وأقمتك بما ذكرته فيه ، والحمد لله رب العالمين وبهذا تم الكلام على القسم الثاني من السورة .

القسم الثالث

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ أَلَمْ نَكُنِ اللَّهُ الَّذِي أَنزَلْنَا فِي الرُّومِ ﴿١﴾ فِي أَذَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ مُسْتَقْبِرُونَ ﴿٢﴾ فِي بَضْعِ سَبِيلِ اللَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٣﴾ يَنْصُرُ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤﴾ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَنْ يُكْرِهُ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ يَقْسِمُونَ ظُهُورًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴿٦﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَحَلَّ مُسْتَقَرًّا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٧﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٨﴾ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا الشَّوْكَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٩﴾ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٠﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١١﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاتٌ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَاذِبِينَ ﴿١٢﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِقُونَ ﴿١٣﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْحَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٤﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَائِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٥﴾ فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٦﴾

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿٢﴾ وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣﴾ وَمِنَ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْحَبْلِ السَّبْعِ وَالْوَبْكِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِعَالَمِينَ ﴿٤﴾ وَمِنَ آيَاتِهِ مَمَاطُكُمْ بِالْأَيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمِعُونَ ﴿٥﴾ وَمِنَ آيَاتِهِ يُرْسِلُ السَّمَاءَ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦﴾ وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرَجُونَ ﴿٧﴾ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قِسْطٌ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٨﴾

اعلم أن فارساً غزوا الروم فوافوهم بأدركات وبعثوا إلى أي أقرب أرض الروم من الفرس فطلبوا عليهم، وبلغ الخبر مكة ففرح المشركون وشتموا بالمسلمين، وقالوا: أنتم والنصارى أهل كتاب ونحن وفارس أميون، وقد ظهر إخواننا على إخوانكم ولنظفروا عليكم، فزلت، فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا يقرن الله أعينكم فوالله لنظفروا الروم على فارس بعد بضعة سنين، فقال له أبي بن خلف: كذبت اجعل بيننا الأجل إلى ثلاث سنين، فأخبر أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال البعض: ما بين الثلاث إلى التسع، فزايده في الخطر وماده في الأجل فجعلها مائة قلووس إلى تسع سنين، ومات أبي من جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فقوله من أحد، وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية في السنة السابعة من نزول الآية، فأخذ أبو بكر الخطر من ورثة أبي وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تصدق به، وقد استدلت الحنفية على جواز العقود الفاسدة في دار الحرب، وأجاب غيرهم بأنه كان قبل تحريم القمار، ويقال: إن سبب غلب الروم فارس إذ ذاك أن «شهرمان» وهو القائد الفارسي كان قد أشحن في الروم قتلاً وإهلاكاً، وبينما أخوه «فرحان» يوماً يشرب إذ قال لأصحابه: رأيت كأنني على سرير كسرى، فبلغ الخبر كسرى فكتب إلى «شهرمان» أن يقتل أخاه فأبى، وراجعه ثلاثاً فعزله وجعل الأمر لأخيه «مرحان» وأمره بقتل أخيه «شهرمان»، فلما قدمه للقتل قال له: اصبر، وأراه كتب كسرى إليه ومراجعته إياه، فتنازل عن الملك وأرجعه إلى أخيه «شهرمان»، وأرسل إذن «شهرمان» إلى ملك الروم فتقابلوا سرّاً وحاربوا معاً كسرى، فغلبت الروم في تلك البلاد وانكسرت فارس، ثم إن الروم كانت تملك ريف الشام فغزاهم المسلمون وفتحوا بعض بلادهم في السنة التاسعة من نزول الآية.

ملخص هذا التاريخ

إن الروم غلبتها فارس في أقرب الأرض إليها ثم غلبتها الروم بعد ذلك بعد سبع سنين، وأن الروم المالكة لتلك البلاد قد عليها المسلمون بعد نزول الآية بتسع سنين، ولا جرم أن الأمرين معجزة ولا ينافي أحدهما الآخر، فإن الروم غلبوا الفرس وغلِبهم المسلمون ولذلك قرئت الآية بوجهين.

التفسير اللفظي

﴿يَسِّرْ اللَّهُ الرُّسُلَ لِلرَّحِيمِ﴾

﴿التر﴾ سيأتي أن ﴿التر﴾ تشير إلى التحقق من علم الحكمة، وذلك لأن قوله تعالى: ﴿وَأَخْتَلَفُ الْأَسْبَاطُكُمْ وَالْأَوْبُكُكُمْ﴾ [الروم: ٢٢] فيها هذه الحروف مفرقة تارة ومجمعة أخرى، انظر فيما سيأتي وفيما سبق أنفاً، ﴿غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ [الروم: ٢٢] ففي أذننى الأرض وهم من بعد غلبتهم سَيَقْلِبُونَ ﴿٢٣﴾ في يفتح سين ﴿فعلى الأول يقرأ الفعل الأول بالبناء للمجهول والثاني للمعلوم وعلى الثاني بالعكس، ولا منافاة بين القراءتين والقرآن أنزل على سبعة أحرف، فهنا حرفان كل منهما بمعنى لا ينافي الآخر، ثم إن في ذكر الروم وعدم التعرض لفارس حكمة بالغة، وهي أن دولة الروم لا تزال قائمة للأن تناوئ الإسلام، فسمى الله هذه السورة باسمها ليكون تذكراً للمسلمين بأنهم لا يزالون يقاتلونكم ويذكركم بأعمالهم، وهامهم أولاً، الآن رجعوا إلى الشام كرة أخرى وإلى العراق التي هي أقرب الأرض إلى فارس، وعسى الله أن يخرجهم منها كما أخرجهم سابقاً، هذا ما تشير له الآية ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ يَبْدُو﴾ من قبل غلب دولة الروم على فارس ومن بعدها فمن غلب فهو بأمر الله تعالى وقضائه وقدره، أو من قبل أن يغلب المسلمون الروم، ومن بعد أن يغلبهم يأخذ بعض مدائنهم، لأن الله عز وجل يداول الأيام بين الناس ﴿وَيَوْمَ تَغْلِبُ الرُّومُ الْفَرَسَ أَوْ يَوْمَ يَغْلِبُ الْمُسْلِمُونَ الرُّومَ﴾ ﴿يَقْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [٢٤] ينصر الله ﴿من له كتاب على من لا كتاب له، أو ينصر المسلمين على أهل الكتاب من الروم، ومن النصر ظهور المعجزة النبوية بتحقيق هذا الخبر وزيادة اليقين﴾ ﴿يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ﴾ نصره على مقتضى الحكمة والنواميس التي سنّها الله في نظام الخليقة ﴿وَمَوْ التَّغْيِيرُ﴾ ينتقم ممن يستحقون الانتقام بالنصر عليهم ﴿الرَّحِيمُ﴾ بال مؤمنين رحمة خاص وإن كانت رحمته نعم كل مخلوق ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ أي: وعد الله وعداً بظهور الروم على فارس أو بظهور المسلمين على الروم ﴿لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَكَرَّ أَسْتَشَرَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أن الله لا يخلف وعده، وإنما كان الناس لا يعلمون أن الله لا يخلف الميعاد، لأن ذلك من الأمور التي تحتاج إلى دقة نظر وبحث وعلم، وهذه بواطن الحياة الدنيا، إن الحياة الدنيا لها ظاهر كما يرى الناس من أن دولة تغلب دولة فينتصر العارسي تارة والرومي أخرى والمسلمون آوثة، وأن يأكل الناس ويلبسوا وما أشبه ذلك من الأمور الجريئة، أما القواعد العامة التي يسير عليها نظام العالم فإن الناس لا يعرفونه لأن حواسهم لا تدرك أمثال ذلك وإنما تدركه العقول والبصائر، ومن القواعد العامة أن الله لا يخلف وعده، ومنها أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وهكذا، أما القاعدة الأولى فهي ظاهرة جليلة واضحة في أن النبات والحيوان كل منهما يخرج منه شيء إذا وضع وضعاً مخصوصاً خلق منه نظيره لا يخطئ البتة، فالورد والنخل والحنظل يخرج منها حب ونوى، متى وضعت في الأرض خرج منها نظير أصلها ولم يحصل خطأ في ذلك البتة، ولو

اختل هذا النظام لكان العالم الذي نحن فيه لا نطاق سكناه وأما القاعدة الثانية فهي داخلية في الأولى ، لأنه لما خلق الحيوان في الأرض كان له رزق وإلا فلا معنى للمخلوق ، فيجد الحيوان عند ظهوره في الأرض وخروجه من بيضته أو من الرحم لساً معداً لعدائه أو أغذية مناسبة له ، ثم يترقى بالتدريج في هذه الدنيا حالاً بعد حال ولم يحلف الله وعده مع حيوانه ، فكما سلب عليه الجوع والعطش خلق له الطعام والماء ، وإذا لم يكن في الأرض ماء في نهر أو بركة خلق له نبات يقوم مقامهما معاً ، كما جاء في إحدى جرائدنا المصرية بتاريخ ٥ مارس سنة ١٩٢٥ م . الموافق ١٠ شعبان سنة ١٣٤٣ هـ تحت العنوان التالي :

بقر لا يشرب

في جزر « هاواي » قطعان عظيمة من البقر والثيران يصدر جانب كبير منها إلى الخارج أو يرسل لحمها مثلاً إلى البلدان التي تستورد اللحم ، غير أن هذه المواشي لم تعتد شرب الماء لعدم وجود أنهر أو برك في تلك الجزر ، فهي تعيش على ما تأكل من الكلال الأخضر وتتناول عن الماء بأكل نبات الصبير وهو كثير السائلات شديد الرطوبة . اهـ .

هذه البهائم لما خلقت في تلك الجزيرة التي لا ماء فيها كان نفس خلقها على هذا النمط وعداً من الله لها بأنه يغذيها ويسقيها ، ولما لم يخلق لها أنهرأ هناك خلق لها شجر الصبير ، وشجر الصبير يعيش على الندى وهو موجود في بلادنا المصرية ، ولكن أكثر الناس يجهلون أنه هو الذي يستخرج منه الصبر المشهور في علم الطب ، وهو مهمل عندنا يرعونه على المقابر ، ويكفي في أكثر حياته بالندى والهواء ، ولكن في تلك الجزيرة جعله الله قائماً مقام الأنهار والبرك وأرشد البقر إليه ليم وعده الذي وعده ، لأن غريزة الحيوان تطلب حياة والحياة تطلب قوتاً وماء ، فإثم الوعد بذلك للبقر المذكور ، ولعلك تقول : إن كل امرئ منا يود أن يبقى إلى الأبد ، وإذا كان الله في وعده لقر تلك الجزيرة فلماذا لم يوف وعده لذلك البقر ولنا أن نعيش إلى الأبد وأن نكون حياتنا دائمة ؟ وهلا جعلها دائمة ؟ أقول : هذا هو قوله تعالى : ﴿ يَحْسَبُونَ ظَهْرًا مِّنَ الْآخِرَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ غَيْرَ الْآخِرَةِ هُمْ غَنِيٌّ ﴾ ، لأن الآخرة هي باطن الحياة الدنيا ، فالتناس يعرفون ما لديهم من أمور الحياة الدنيا أما أن نفوسهم لها بقاء بعد الموت وأنهم هناك لا يموتون ، فهذا غائب عنهم مع أنه باطن الحياة الدنيا فهذه الحياة لو لم تكن وراءها حياة أخرى لم تكن لها فائدة ، بل عدمها خير من وجودها ، وترى الناس عاكفين عليها وهم لا يحسون بالأخرى ، لأنها لا تقع تحت حواسهم ، ولذلك وبخهم فقال : ﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ﴾ أي : أولم يتفكروا في أمر أنفسهم فليعلموا ﴿ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِآلْحَقٍّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾ تنتهي عنده ولا تبقى بعده ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِي رَبِّهِمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ لأنهم لم يتفكروا في أنفسهم ، ولو تفكروا فيها ودرسوا عجائبها لأدركوا أنها غير الجسم ، وأن هذا الجسم سيزول وأنها باقية ، وهكذا السماوات والأرض وجميع الأجسام إنما هي ظواهر تزول ويبقى باطنها وسرها ، وهي العوالم المدبرة لها كما تدبر أجسامنا بأرواحنا ، فكفر الناس ببقاء ربهم ناشئ من جهلهم أنفسهم ، فإذا علموا أنفسهم وحقائقها أيقنوا ببقائه تعالى ، والعلم إما بطريق تصفية النفس وإما بطريق الفلسفة وإما بطريق تحضير الأرواح ، وقد مر في هذا التفسير كثير من ذلك ، ومنه الذي ذكر في سورة « البقرة » عند ذكر حمار العزيز وطير الخليل ، ولكن لا بد أن أريك صورة من نفوسنا فيما يلي :

لطيفة: في قوله تعالى ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ﴾

لقد مضى ذكر تحضير الأرواح في سورة « النقرة » كما قدمنا، وقد قلت لك هناك أن هذا العلم فيه الحق والباطل والصدق والكذب، وقلت: إن المسلمين مقصرون لأنهم أولى بهذا العلم، فلأدع هذا ولأذكر ما جاء في جرائدنا المصرية من علم الأرواح لتعجب من الحكمة والعلم وكيف تظهر الحقائق اليوم ونأتي الأرواح وتكلم الناس. وهذا ما جاء في جريدة السياسة يوم الأحد ٦ ربيع الأول سنة ١٣٤٣ هـ، و١٥ أكتوبر سنة ١٩٢٤ م، تحت العنوان التالي:

علم الأرواح

مقدمة: لا يخفى على الإنسان أنه مكون من عنصرين: الجسد والروح، والأول فان والثاني باق، وقد اهتم العلماء بالروح وجدوا لكشف أسرارها واجتهدوا لماجاتها في عالمها الثاني فلاقوا معاناة كثيرة في ذلك، ومنهم من نجح ومنهم من أخفق، ولكم توصلوا أخيراً إلى غرضهم، وإني لمورد شيئاً عن الأرواح وعلمها واكتشافها.

تاريخها

أول من اكتشف سر الأرواح هو الدكتور « هايسلوب » وقد قال في كتابه ما يأتي: إنه في سنة ١٨٤٨ كان يعيش في مدينة روكستر في إنجلترا رجل يسمى الدكتور « فوكس »، وكان له ستة أولاد أكبرهم ابنتان تسمى إحداهما « كيت » والثانية « مارجريت »، وفي صيف ذلك العام خرج هو وزوجه وأطفاله وترك في المنزل البنتين المذكورتين، ففي الساعة الثامنة مساءً سمع هاتان البنتان صوت أوان تنكسر وأمتعة تنقلب فاستولى عليهما الذعر، وأخذت الكبرى مسدس والدها من تحت وسادة فراشه وأخذت في البحث عن مصدر هذا الصوت المزعج، فرأت في الدور الأعلى أواني المطبخ مكسرة وكذلك بعض الكراسي. ولكن أدهش الاختين أنهما وجدا بعض الأثاث ناقصاً، وفي الصباح وجدوه في الدور الأعلى، ولما كان مساء الغد زاد الصوت وتهشم بعض زجاج المرل، فاضطرت هذه العائلة إلى مفادرة مسكنهم، وبعد بضعة أيام سمع « السير فوكس » أن هذا المنزل كان مقراً لعصابة لصوص وكثيراً ما قتل فيه رجال ونساء، ولكنه لم يدرك السر في حدوث هذه الأصوات.

عملية تحضيرها

من أكبر علماء هذا العلم « السير أوليفر لودج » الذي اخترع الطريقة التي بها تحضير أرواح الأموات. بينما كان جالساً في اسكوتلندة مع صديقين له حول مائدة خشية وكان يتكلم في علم الأرواح ارتفعت إحدى أرجل المائدة فجأة فلم يهتموا بالأمر، ثم أخذت ترتفع وتعود إلى مكانها محدثة صوتاً كصوت آلة التلغراف، فقطن « السير أوليفر » إلى أن الأرواح هي السبب في رفعها، فأخذ يخاطبها بإشارة مخصوصة علمها لها وكانت ترد عليه بإجابات صحيحة. وفي سنة ١٨٥٠ اخترع طريقة أخرى للمحادثة الأرواح وهي عبارة عن صحيفة من الورق مكتوبة عليها الحروف الأبجدية على شكل نصف دائرة وتحتها أعداد من واحد إلى عشرة وفوقها مثلث خشبي محمول على ثلاثة أرجل « مائدة صغيرة »، وأخذ يعلم الأرواح طريقة استعمال اختراعه هذا، فنجح نجاحاً باهراً مع العلم بأن المائدتين الكبيرة والصغيرة خالبتان من المسامير.

تحضيرها في فرنسا

يوجد الآن في فرنسا في مدينة ليون امرأة عجوز اشتهرت في جميع أنحاء البلاد بتحضير الأرواح والتكلم معها، وكثيراً ما كتبت الجرائد الفرنسية وسردت بعض حقايقها، وإليك واحدة منها: في يوم ١٤ يولييه «عيد الجمهورية الفرنسية» سنة ١٩١٦ أتت لزيارتها جم غفير من وجهاء القوم من مدينتي «ليل» و«باريس»، واحتضت بهم احتفاءً عظيماً وقدمت لهم فواكه فصل الشتاء فسألها بعضهم: من أين الفاكهة؟ فأجابته: من جنوب أفريقيا. فقال: لا يمكن تصديق ذلك لأن طول المسافة كاف لإتلافها. فقالت: إني أحضرتها في مدة ثانية أو أقل. فقال: هذا محال. عند ذلك قامت ودعت ضيوفها إلى غرفة ذات نافذة واحدة خالية من الأثاث سوى بعض كراسي خشبية في أركانها وأحضرت روحاً من الأرواح، وطلبت منها إحضار فاكهة من جنوب أفريقيا كالتي أحضرتها في الصباح، وكان الحاضرون فقط يسمعون صوت العجوز ولا يسمعون الرد عليه، ففي الحال وجدوا أمامهم على المائدة فاكهة على أغصانها، ولكي يصدقوا أنهم ليسوا في حلم قدمت لهم بعضها وأكسوا منها فخرجوا معجبين بمهارة العجوز دهشين مما رأوه. وأسرد أيضاً بمناسبة ذكرها ما يأتي.

إنه في سنة ١٩١١ زارها أحد وزرائنا السابقين هو وقريب له، فطلب منها تحضير روح قريب له مات منذ زمن ليس بعيد، وكان يقصد في الحقيقة تحضير روح السي صلى الله عليه وسلم، فبدأت عملية التحضير إلا أنها وجدت صعوبة كبيرة وعجرت أخيراً عن إحضارها بعد زمن يزيد عن نصف ساعة، وقالت لمعالیه: إن الروح التي تطلبها ليست بروح رجل هادي بل هي روح علوية قد يتعذر على أعظم عالم روحاني تحضيرها، فلنطلب روحاً أخرى فلعلني أحضرها لك. ولما كان هذا الوزير وللأسف يشك في نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صمم على إحضارها، فحاولت ثانية وثالثة أخيراً وقالت: يقلب على ظني أن الروح التي تطلبها عالية جداً فلا يمكنني أبداً إحضارها وفي الغالب أنها روح رجل مقرب من الله جداً أو نبي أرسل في جزيرة العرب فاطلب غيرها. فتبسم وأخبرها بالحقيقة وطلب إحضار روح والده، ومن تاريخ تلك الحادثة آمن ذلك الوزير وحسن إيمانه.

تحضيرها في أمريكا

نشرت جريدة الأهرام في ٧ نوفمبر سنة ١٩٢٣ قصة وسيطة تعيش في نيويورك وقد تناقلتها أيضاً التلغرافات اللاسلكية في أنحاء المعمورة، فقالت ما نصه:

اشتهرت «ميرتومسون» في أمريكا كلها بأنها وسيطة لمناجاة الأرواح، وقد أقبل عليها الناس من كل فج وصوب فرأوا منها العجائب، وآخر ما جرى لها وتناقلته الأسلاك الرقية أنها وعدت «المستر جلاجر» بأن تظهر له روح والدته، فحضر في اليوم الذي عينته له ومعه ثلاثون من أصدقائه رجالاً ونساءً، وكان أول ما فعلوه أنهم فتشوا الوسيطة تفتيشاً دقيقاً وكلفوها بأن تنزع ثيابها وترتدي رداء بسيطاً لا جيب فيه، ولما تحققوا أنها فعلت ذلك ساروا إلى الغرفة المعدة لمناجاة الأرواح، ولم يلبثوا إلا قليلاً حتى ظهر أمامهم شيخ وسار تواء إلى «المستر جلاجر» الذي استولى عليه الرعب ولم يعد يقوى على دفعه عنه، ودارت حينئذ معركة شديدة بين الشيخ و«المستر جلاجر» فخاف الحاضرون العاقبة فأبازوا المصابيح الكهربائية، وما كان أشد دهشتهم لما رأوا في قم «المستر جلاجر»

قطعة من قماش أحمر تبيث عنها رائحة طيبة، أما الوسيطة فقد جعلت تصبح بملء فيها ثم أسرع إلى ترك الغرفة.

تبين لنا من هذه القصة مقدرة الأرواح وعدم استحالة رؤيتها، ولا نعجب أيها القارئ من رؤية الأرواح بالنظر المجرد مع أنها ليست بمادة بل هي خلقة من نور كما وصفها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ولكن لكي تظهر الروح لك قدرتها تتخذ شكلها الأول الذي يعلق بمخيلة الطالب حضورها، وذلك لتثبيت وجودها وحضورها أمام المحضر والمترجمين، وقد حدث ويحدث مراراً وقوع مثل هذه الحادثة.

وقد وقعت في مدينة «بارمن» الحادثة الآتية: إنه في سنة ١٨٩٥ حدث في تلك المدينة أن رجلاً من أثرياء القوم يدعى المسيو «فكتور كاشارل» كانت له ابنة جميلة توفيت فجأة يوم قرانها، وبعد وفاتها بثلاثة أيام سمع والدها دقاً على الباب الخارجي لغرفة الاستقبال، ففتح فإذا بطفلة صغيرة تحمل خطاباً له رائحة جميلة، فتناولها منها وانصرفت فدخل غرفة مكتبه وفض الطرف وقرأ الكتاب، وما كان أشد تعجبه لما وجد الخط خط ابنته المتوفاة وإمضاءها، والكتاب يحتوي على نحياتها القلبية له ولأنها وتوصيتها لهما بالصبر والسلوان ووصف حالتها بعد موتها والنعيم الحال بها، وقد ذهب المسيو «شارل» في اليوم الثاني إلى المجمع العلمي العرنسي وعرض على أعضائه الكتاب وسرد لهم الحكاية، فقال البعض: إنه مجنون، والبعض الآخر داخله الريب والشك في صدق هذه الرواية. أما الآن وقد تعددت مثل هذه القصة فلا يعد وقوعها، وستظهر في القريب العاجل أشياء تختص بهذا العلم مما يدهش العقول ويغير الألباب. انتهى ما جاء في الجريدة المذكورة.

هذا أقل من كل مما جاء في العصر الحاضر من علم الأرواح الذي امتلأت به الدنيا، إلا بلاد الإسلام فإنها هي وحدها الغافلة النائمة الساهية. وإن أردت المزيد فاقرا «كتاب الأرواح» تأليف في هو يوضح هذا العلم إيضاحاً تاماً ويبين ما في هذا المقام من النقص.

لهذا العلم نوع من التفكير في الأنفس بل هو أهم فكر فيها، ومتى عرف الناس ذلك وأيقنوا بأن لهم حياة بعد الموت عرفوا سر هذا الوجود وعلموا أن هذه المواليم مخلوقة لمقاصد سامية ونهايات شريفة وحكمة حقة، وأن الأرواح بعد هذه الدار تكون على ما كانت عليه في هذه الدنيا شرفاً وضعفاً وعلماً وجهلاً وصدقاً وكذباً، فيكون الجراء على مقتضى سابق العمل، فإن لم يفقهوا هذه الحقائق أفلا ينظرون آثار الأمم التي قبلهم كيف هلكوا لما كذبوا رسلهم، فليعتبروا بما يرون من عواقب الأمم المكذبة فإننا أهلكناهم لما كذبوا.

فها هنا دليلان: دليل تعرفه العقول بالتفكير في النفس، ودليل أقرب منه وهو التفكير في عواقب الأمم المكذبة، فهذا لا يحتاج إلى علم النفس ولا إلى تحضير الأرواح ولا إلى الفلسفة، وإنما يعوزه النظر في عواقب الأمم المكذبة، فمن عجز عن الأول فكيف يعجز عن الثاني ودلائله مشاهدة في خرائب الأمم الهالكة يراء الأحياء وهم غافلون، وهذا هو قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ إذا عجزوا عن السير في علم النفس ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ هذا تقرير لسيرهم في البلاد ونظرهم إلى آثار المدمرين من عاد وثمود وغيرهم من الأمم القاهرة الغالبة.

ثم وصفهم فقال: ﴿صَغَانُوا أَشَدَّ مِتَّهُمْ قُوَّةً وَأَنَارُوا الْأَرْضَ﴾ وحرثوها ﴿وَعَمَرُوهَا﴾ أي: المدمرون عمارة ﴿أَسْكَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا﴾ أي: أكثر من عمارة عمرها أهل مكة ﴿وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ بالمعجزات الواضحات فلم يؤمنوا وأهلكوا ﴿فَمَا كَانَتْ اللَّهُ يُظْلِمَهُمْ﴾ فيدمرهم من غير جرم ولا تذكير ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ إذ عملوا ما أدى إلى تدميرهم في الدنيا ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ أعمالهم في الدنيا الخصلة ﴿السُّوْآتَى﴾ أي: العاقبة التي هي أسوأ العواقب في الآخرة، هي النار التي أعدت للكافرين، والمعنى ثم كان عاقبتهم إلى آخرة، ولكن وضع الظاهر موضع المضمرة للدلالة على أن الجزء من جنس العمل ولم يجلب للإنسان شيء آخر من خارج نفسه وإلا كان ظلماً، فهؤلاء عاقبتهم الخصلة السوآى ﴿أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ﴾ أي: ثم كان عاقبة الكافرين النار لتكذيبهم بآيات الله واستهزائهم بها.

فملخص ما تقدم برهانا: برهان علم النفس ومنه تحضير الأرواح، وبرهان النظر في آثار الأمم ونتيجة البراهين قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُ أَلْخَلْقَ لَمْ يُعِيدَهُ﴾ أي: ينشئهم ثم يحييهم بعد الموت ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ﴾ للجزاء والعدل. ولقد تقدم في سورة «العنكبوت» عجائب خلق الموالم في قوله: ﴿فَنَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُبْشِرُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ﴾ أي ليستدلوا بالنشأة الأولى على الآخرة، وقد سار الناس في الأرض وقرؤوا العلوم وفهموها واطلموا على علم الأرواح وفهموا منه بصيصاً من عالم الآخرة، فاقتران النشأة الآخرة بالنشأة الأولى لتلاحقهما واتصال كل منهما بالأخرى، وقد علم الناس في الدنيا أن الوعد لا يخلف كما تقدم. فمواعيد الأيام والشهور والسنين والخسوف والكسوف صارت مفهومة عند علماء الملك بحيث يمكن الإنسان أن يعرف أول السنة وأول الشهر وموعد كسوف الشمس وخسوف القمر بعد مئات الملايين من السنين، وهكذا عرف الناس كما أوضحناه في سورة «العنكبوت» كيف نظمت العناصر ورتبت في جداول بحسب ذراتها، وكان بين كل عنصر وما فوقه وما تحته وما وراءه وما أمامه نسب هندسية ونسب عددية كالسبب التي في علم الشعر وفي علم الموسيقى، وصفات مشتركة مع الصف الرأسي وأخرى مع الصف الأفقي كما أرى في الجدول هناك، بحيث يعرف علماء الكيمياء العنصر المفقود قبل وجوده، ويعرفون مكانه من الجدول المذكور. إنه لا فرق بين الأزمنة المستقبلية وبين الأمور المفقودة في أن كلا يعرف قبل وجوده وذلك لحسن النظام والإبداع. وإذا كان هذا العالم بهذا الإتقان والسق فهو منظم له نتائج صادقة معلومة قبل حصولها، ومن النتائج رجوعاً بعد موتنا على حسب المقدمات في هذه الحياة، وهو قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ﴾ يبسبون وتحيرون، كما تقول: ناظرته فأبلس إذا لم ينس ويش من أن يحتج ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ﴾ أي: ممن أشركوهم بالله شافعين يجيرونهم من عذاب الله ﴿وَكَانُوا بِشُرُكِّيهِمْ كَافِرِينَ﴾ يكفرون بالهتهم حين يتسوا منهم أو كانوا في الدنيا كافرين بسببهم واعلم أنه قد كتب في المصحف شعراء وعلماء بني إسرائيل بالواو والسوآى بالالف قبل الياء إثباتاً للهمزة على صورة الحرف الذي عنه حركتها. ثم فصل حال الطائفتين المؤمنين والكافرين فقال سبحانه: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِخُونَ فِي الصُّورِ﴾ أي: المؤمنون والكافرون ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْحٍ يُخْبَرُونَ﴾ أي: في أرض ذات أزهار

وأبهار يسرون سروراً تهللت له وجوههم وينعمون ويكرمون بالتحف ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا بِقَاتِلَتِنَا وَلِقَائِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾ مدخلون لا يعيرون عنه ولا يخفف عنهم . واعلم أن ملخص ما تقدم أن الأمم يغلب بعضها بعضاً ولكل وقت محدود على نظام القانون العام وهو أن لا يخلف الميعاد ، ومن القانون العام المذكور أن الحياة الآخرة تعقب الحياة الدنيا .

ثم أعقبه بدليلين : دليل الأنفس والبحث فيها ، ودليل التأمل في أحوال الأمم وهاتين رجع إلى مسألة : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ [آل عمران : ٩] وذكر ذلك في ثلاثه مواضع . تعاقب الليل والنهار وأنه لا يخلف الوعد في ذلك ، وإخراج الحي من الميت والميت من الحي ، وأن الأرض تحيا بالمبات بعد موتها باليبس والقحط . وهذه الأدلة الثلاثة ترجع لعدم الإخلاف في وعد الله . فكما يستدل الناس بأنفسهم ويأثرون الأمم على الآخرة يستدلون عليها بعدم إخلاف الميعاد ، وذلك بهذه الأمور الثلاثة الآتية ، وقد قدمت لك في سورة « الأنعام » أن هذا الدليل هو الذي ذكره سقراط لتلاميذه عند الموت ، إذ استدلل على الآخرة أن الضد يعقبه ضده ، فالمرض والجهل والفقر والذل يعقبها الصحة والعلم والخير والعز ، فهكذا يكون بعد الموت حياة ، فذكرها الله سبحانه هنا في مقام إثبات الطريق الموصلة إلى النجاة في الآخرة بالعبادة في الأوقات الآتية مع الفكر في تلك الأوقات وتعاقبها ، فهاتنا صرب الطيرين بحجر ، فالآية فيها التسييع والصلاة ومع ذلك يفكر المؤمن في تعاقب هذه الأشياء ، وهذا هو قوله تعالى : ﴿فَسُبِّحْنَ اللَّهَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ أي : فسبحوا الله ، والتسييع تنزيه الله من السوء والثناء عليه بالخير في الصلاة وغيرها

وقد سأل نافع بن الأزرق ابن عباس قائلاً : هل تجدد الصلوات الخمس في القرآن ؟ قال : نعم ، وقرأ هاتين الآيتين وقال : جمعت الصلوات الخمس ومواقبتها . قال العلماء : وذلك أن قوله : ﴿تُمْسُونَ﴾ صلاة المغرب والعشاء ، وقوله : ﴿تُصْبِحُونَ﴾ صلاة الفجر ﴿وَعَشِيًّا﴾ صلاة العصر ﴿وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ صلاة الظهر ، وهذه الأوقات تبدل فيها أحوال النور ، فمن غده بالطلعة وقت المغرب والعشاء إلى ظهوره بالفجر إلى نهاية إشراقه وقت الظهر إلى قرب اضمحلاله وقت العصر ، ليكون الإنسان متذكراً ربه في كل ظاهرة من ظواهر الحركات الفلكية ليرى عدم اختلاف الميعاد فيستدل على الآخرة ، وإنما جعلت الركعات سبعة عشر ليكون لكل ساعة من ساعات الليل والنهار ركعة ، فكأنه يسبح الله في كل ساعة ، وبقيت سبع ساعات وهي متوسط ما يناله الإنسان كل ٢٤ ساعة ، وإنما قرئت الصلاة بأحوال الأنوار الشمسية لأن هذه الأنوار مبدأ كل حياة على الأرض . فالرياح تهب بحرارتها والبحار يثور بإثارتها من البحار والسحاب تساق في الجو بهذين العاملين الناجمين من الحرارة والنبات والحيوان والإنسان كلها نواتج ذلك . والألوان التي يفرح بها الناس ويميزونها بنفس الضوء فلا فلك نجمي في البحر ولا سحاب في البر ولا حب نأكله ولا فاكهة نتعكه بها ولا ثوب نلبسه ولا خمر نتزين به إلا وحرارة الشمس كانت سببه ، ولا هداية لطريق إلا بضوء الشمس ، ولا نظام للطرق في البحار وفي البر إلا بملاحظة الكواكب المحيطة بكرتنا ، إن عبادة أمتنا الإسلامية عبادة نتائجها الفلسفة نتائجها الحكمة . فانظر كيف استبان في السورة المتضمنة أن ملخص الأدعية الحث على جميع العلوم ، وانظر كيف كانت أوقات الصلوات مفتاحاً لأصولها ومبدأً لأوائها ونبراساً لطرقها ومهيئاً لعجائبها ، تلك

وحدة ثابتة . الشمس واحدة والحرارة والنور منها انبعاثا ومنها تشتعت أنواع الحيوان والنبات مع نظام العناصر السابق بحيث دارت الأفلاك وأرسلت الأشعة إلى هذه العناصر ، وما أشبه الحرارة والنور بالنفس الإنسانية والعقل الإنساني . فلما نفوس بها نشهي وبها تحس وبها تتحرك فالنفس مبدأ الحس والحركة ، ولنا عقول بها ندرك الكليات ، هكذا للشمس حرارة بها هذه الحركات ، وبها ضوء به يهتدي الناس في الطرقات ويعرفون الصور والأشكال ، ولذلك تسمع قول الفلاسفة « النفس والعقل » ، فقالوا : إن العالم المدبر لنا فيه نفوس وعقول ، فالعقول مدبرة والنفوس محركة أشبه بما رأينا في الشمس وفي نفوسنا . فما أجمل الحكمة وما أبدع العلم ! وذلك بلسان الشريعة الملائكة وهم درجات بعضها فوق بعض . ومنهم الأرضيون والسمائيون . وقد ذكر بعض هذا في سورة « البقرة » وهذا كله مستفاد من هذه الآية ﴿ قُسْبَحْنِ آفَهْ حِينْ تُتْسُوتْ وَحِينْ تُصْبِحُونَ ﴾ ^(١) وَلَهُ الْحَقُّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيْنَا وَحِينْ تُظْهِرُونَ ﴾ أي : تدخلون في الظهيرة . وقوله : ﴿ وَعَشِيْنَا ﴾ معطوف على قوله : ﴿ حِينْ تُتْسُوتْ ﴾ ، وأما قوله : ﴿ وَلَهُ الْحَقُّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ فهي جملة اعتراضية . ومعناه يحمده أهل السماوات والأرض ، ولقد علمت أن أمتا الإسلامية هي التي اختص بيبها صلى الله عليه وسلم بأن له مقام الحمد وأنه رافع لواء الحمد وقد أمر بالحمد وبشر بأن أمة ستعرف آيات الله كما تقدم في سورة « النمل » ، ولا معنى للحمد إلا بعد معرفة المحمود عليه ، فتكون نتيجة ذلك أن أمة الإسلام سيبها الله آياته فتعرفها والآيات هي سائر العلوم . انظر كيف جعل الصلوات تبع الإضاءة والإظلام ، وكان يمكن أن تكون تلك الأوقات مطلقة بصلي الإنسان كما يشاء ، فلما قيدها علم أن الضوء والظلمة لهما مزية ، وما ميزتهما إلا أنهما مبادئ الحوادث ومبادئ العلوم وبهما يعرف أنهما تابعان للشمس وحركتها ، فيعرف وحانية الله وحسن نظامه في خلقه ، ويعرف أيضاً أنه لا يخلف الميعاد لا في الأنوار والظلمات ولا في نسق العناصر المتقدمة في الجدول المذكور في سورة « العنكبوت » ﴿ مَا ثَرَمْتُ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوُتٍ ﴾ [الملك : ٣] فلا تماوت بين حوادث الأنوار والظلمات من حيث تناسبها وصدق موعدها ، ولا في نظام العناصر من حيث وضعها المنتظم الذي اخترعه « منديلوف الروسي » وإن كان لم يزل نظامه غير تام لقصور الناس عن الإحاطة به ، ومع ذلك أمكن أن يعرف ما غاب من العناصر بما حضر منها كما تقدم ، وقوله تعالى : ﴿ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ﴾ كالإنسان من النطفة ﴿ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ﴾ كالنطفة والبيضة ﴿ وَيُخْرِجُ الْأَرْضَ بِقَدَمَيْهَا ﴾ يسها وهذا يدل كما تقدم عن سقراط دلالة إقناعية على الحياة الأخرى ، ولذلك قال : ﴿ وَحَقْدَ لِكَ تُخْرِجُونَ ﴾ من قبوركم على قاعدة أن الضد يتبع ضده . ولما ذكر سبحانه أنه يحيي الأرض بالنبات ويحيي الناس والحيوان ، وأن الضد يعقب ضده ناسب أن يشرح أحوال الإنسان الأربعة ، وهي حال نشوته وتنوعه إلى ذكور وإناث بينهما محبة ووثام وإلى أمم مختلفة اللغات والأحوال كلها من لون وغيره ، وإلى تنوع أحوال الأرواح مع الأجسام من حيث اليقظة والنوم .

ثم أتبعه بذكر ما يحيط به وهما حالان : الأول : أحوال الجو من مطر وبرد وثلج وصحو وحر وبرد ، وأشار لها بالبرق وإنزال المطر . الثاني : أحوال العالم كله فإنه كجسم واحد منظم يخدم بعضه بعضاً يفهم ذلك من نظر إلى أحوال الجو وأحوال الأنفس في نشوتها وتناسلها ونومها ويقظتها

واختلاف لغاتها وألوانها . فالخمس التي قبل السادس لمعرفة سبحانه وتعالى ، ثم أعقبه بالسابع وهو أن من في السماوات والأرض منقادون له ، لأن هذا الانقياد لا يفهم إلا بفهم المباحث السابقة عند التحقق منها ، وهذا قوله تعالى :

(١) ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ في أصل الإنشاء ، أو في هذه الحال بتغذيتكم من النبات ، والنبات يتغذى من التراب والهواء والماء ، وأكثر المواد المركبة فيكم مخلوط مركب من التراب والماء وعناصر أخرى ، ﴿ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ تَشْرُونَ﴾ تسطون في الأرض ، أي : ثم فاجاكم وقت كونكم بشراً تتشرون في الأرض .

(٢) ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ لأن النساء خلقن من جنس الرجال ، أي : من شكل أنفسكم وجنسها ﴿لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ يقال : سكن إليه ، إذا مال إليه ، وذلك لما بين الاثنين من جنس واحد من الإلف والسكون ، وما بين الجنسين المختلفين من التماثل ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ أي : جعل بينكم التواد بسبب الزواج فيحصل الإلف بين الزوجين ويكون الشبق في حال القوة مدعاة ليل كل منهما إلى الآخر سواء كان ذلك وقت إرادة النسل أو في غيره لتدوم الحياة المنزلية على أتم نظام . ولما كان الشباب يتوارى تدريجاً والجمال يتبعه لتحقيقاً كان كلما ولي الشاب توارى معه الجمال . فلا يزال الشباب في إدهار والجمال في تغير حتى تحيى الشيخوخة ، وقد نفذت القوة في الرجال والجمال في النساء واستبدل الضعف وتجدد الوجه بهما . أقول : لما كان ذلك قانوناً مستوياً خلق الله منهما الذرية ذكوراً وإناثاً ليحصل بهما التعاضد والمودة للأمر الأشرف وهو التربية والحفاظة على الذرية ، وحينئذ تظهر أنوار الرحمة التي كانت متوارية وراء ظلمة الشبق والشهوة ، فلا تزال الرحمة تظهر والشهوة تختفي حتى تظهر شمس الحقيقة الواضحة وهي الرحمة الخالصة بين الزوجين بعد زوال ذلك الطلام الحالك الذي غشى عليهما . وإيضاحه أن محبة الروح لزوجته أولاً تكون مجرد الشهوة ، ألا ترى أنهما يقتلان إذا لم يهيأا ، ويتخاصمان ويفترقان فإذا وجدها مريضة أو قبيحة أو رآته هو كذلك حصل النفور بدل المودة ، فأما إذا كبرا لا سيما إذا كان لهما ذرية فإنه يحبها ونحبه ولو كان بهما مرض ، وقد تحقق كل منهما أن صاحبه لا جمال فيه ولا قوة ، فهذا هو الحكمة في التعبير بالرحمة بعد المودة . إن هذه الحياة جعلت لتربيتهما على الأخلاق العالية . ومن أحسن الطرق أن يحسن الرجل بحاجة إلى المرأة نفسه هو وتقضي وطره ، فليس في أكثر الناس من يتزوج امرأة إلا لقضاء وطره ، وقليل منهم من يكون أول مقاصده الولد أو المساعدة المنزلية ، فالشهوات إذن كالحب يوضع للطير فيصاد به ، هكذا هذه الشهوات توضع للذكور والإناث ليجمعوا فتكون الذرية والنظام المنزلي ، والنتيجة الحقيقية هي الذرية ، وبهذه الذرية يتعلمون علم الرحمة والشفقة فلا يكون لهما مقصد إلا ترقية هؤلاء الذكور وهؤلاء الإناث ، وهذا ليس فيه شيء يرجع إلى نظام أجسامهما كما لم يكن للحيوان منفعة من ذريته . إن نظام هذا العالم راجع في نهايته إلى أن نتعلم علم الرحمة ، أي : أن تكون نتائج أعمالنا المنفعة العامة ، وأول المنفعة العامة تربية الذرية . ولقد أودع في عقول الآباء أن أبناءهم ينمونها في كبرهم . وهذا أثر من آثار الضعف الإنساني . فنحن ملزمون أن نربي الأبناء سواء أكانوا ذكراً أم لا . والسائق الذي جعل في نفوسنا هي الرحمة بهذه الذرية ، وضعها الله في الآباء

لتسوقهم إلى تربية أبنائهم، وهذه منزلة شريفة وصحبها الله في الأرض، فقد تدرج الإنسان من طفل يكفله أبواه إلى قوام على امرأة لمجرد شهواته، لأنه ليس أهلاً أن يتصف بأن يكون قواماً على غيره، لأنه لا يزال حديث عهد بالخضانة والتربية، فقال إلى من يقضي معه شهوته النفسية ثم ارتقى إلى تربية غيره وكفالاته بلا أجر، إلا ما تغيله في نفسه من أن الولد ذكر له أو يقوم بما يحتاج إليه في الكبر. إن دراسة هذه النظم مرقية لنوع الإنسان، فليدرس المسلمون نظام الله في أرضه، فهم مخلوقون في عالم كله جمال ونظام وحكمة، فإن لم يفكروا فلا آخرة ولا دنيا. ولذلك ترى أن الأنبياء والحكماء الذين جاؤوا إلى هذه الأرض لإصلاح أهلها قليلون جداً، وإنما قلوا لأن هذه الأرض من العوالم المتأخرة فلا تأتي إليها إلا أرواح جاهلية غبية لا تعرف إلا أنفسها، وقد غفلت عن نظام العالم العام. فهذه الأرواح الأرضية لما وردت هذا العالم جرت على طباعها، وأخذ الله يعلمها الرحمة العامة والمحبة الكلية، تارة بنفس النظام الذي يعيشون فيه بأن يظهر للإنسان أنه لا سعادة له بدون أمته وأن أمته لا سعادة لها إلا بالأمم، ولا سعادة للأمم إلا بالعوالم كلها التي تراها والتي لا تراها، وتارة بكلام الأنبياء والحكماء وطلبهم محبة الجميع والإحسان للجميع والتوجه لله الذي هو فوق الجميع ليكون نظره إلى سائر الناس والحيوان نظر حكمة ورحمة عامة فعلى هذا يكون الأنبياء والحكماء أشرف هذا النوع الإنساني لأنهم عاشوا فيه لإسعاد الجميع واكتفوا من الدنيا بما هو ضروري، فهؤلاء يرون في أنفسهم عطفاً على جميع النوع الإنساني وعلى الحيوان، كما يرى الأب والأم حباً لأبائهما، ولذلك يقول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَهْوَاتِهِمْ﴾ [الأحراب: ١٦]، فالأنبياء أباء والأمم أبناء. هذا هو إيضاح معنى الرحمة في قوله: ﴿مَوْلَاكَ وَرَحْمَةً﴾ [الروم: ٢١]، فكن أبها الذكي أباً علمياً ولا تقف عند الأبوة الجسمية. كن تاهماً للأنبياء والحكماء ولا تقف عند الدرجة الدنيا.

واعلم أن أمة الإسلام يعوزها مرشدون، وأنت لم تقرأ هذا التفسير إلا لما في نفسك من حكمة وعلم وشرف، وإلا لصددت عنه وكرهته لأن الإنسان لا يعشق إلا ما كان من طباعه، وإذا كان ذلك كذلك فإني أسألك بالله الذي أبدع هذا النظام وسواك وعلمك أن تكون رحمة لهذه الأمة المسكينة الأمة الإسلامية التي تألبت عليها أمم أوروبا، وأن تهديها وأن ترشدتها، فإن مثل هذا التفسير لا يقرؤه إلا أكابرها، وهؤلاء الأكابر يحرم عليهم أن يتأموا، فشر عن ساعد الجحد وانتشر الحكمة بينهم على قدر عقولهم، فخذ نبذاً من هذا التفسير أو من غيره أو عما تعرف أنت وانتشرها بينهم وجيبهم في العلم والصناعات، ولتعلم أنني قابلت العلماء من سائر أقطار الإسلام فآلفتهم جميعاً يكون على هذه الأمة، فإن القائمين بأمر الدين منعوها العلم، وجميع الأمم حولها يقرؤون بعض نظام الله في الأرض وفي السماء.

إن أعداء هذه الأمة ومرشديها قد اتفقوا على إذلالها، فأعداؤها بالحرب ومرشدها بصد الناس عن العلوم. واعلم أن الله أذن للإسلام بالارتقاء والسعادة، ومن بوادر ذلك نشر هذا التفسير، وأنا بذلك موقن، وسيكون في هذه الأمة حكماء وعلماء وعارفون.

ولتعلم أن الله لم يرسل إلى هذه الأرض من الأرواح العالية إلا قليلاً ليوقظوها، لا يريدون جزاء ولا شكوراً، كما أن الشمس ترسل أشعتها بلا جزاء من الأرض لها، هكذا الأنبياء والصديقون

قليل ، وإنما قلل الله منهم لأنهم يخلقون في الأرض فينصبوا ويتعبوا ، لأن نظامها مبني على الشهوات وهم أقرب إلى الرءاء منها ، ولذلك يكونون في ألم وتعب مدة حياتهم ليؤدوا الأمانة التي حملوها قبل مغادرتهم عالم الأرواح وهم في عالم الذر ، وليس يفهم هذا إلا بأحد أمرين إما بصفاء الفس ، وإما بقراءة علم الأرواح ودراسته دراسة عامة .

(٣) ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ اللَّسَانِ ﴾ لغاتكم وأجاس نطقكم وأشكاله ﴿ وَالْوَبْكِمْ ﴾ كالسواد في السودان والصفرة في الصين واليابان والبياض في أوروبا وأكثر بلاد الشرق واللون النحاسي كأهل أمريكا الأصليين وذلك في العموم ، والحقيقة التي لا مرية فيها أنه لا رجل ولا امرأة في الشرق والغرب يشبه لونه لون الآخر ولا نطقه نطق الآخر ، فترى اللغة واحدة واللون واحداً كالعربية والبياض ، ولكن لا ترى وجهين يتحدان بياضاً ، ولا لسانين يتحدان منطقاً . هكذا سمة الوجوه وشكل الأعضاء كلها كما سيأتي إيضاحه

(٤) ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَلِيلٍ مِّنْ ذِي أَلْبَابٍ ﴾ جمع عالم - بكسر اللام - ولقد نبغ العلماء في فن علم اللغات ومعرفة الحيوان وأصناف الإنسان ، ولن يدرك عجائب ذلك ونتائجه حق إدراكه ومعرفة إلا العلماء به وبالاستنتاج منه ، بحيث يذوقون جمال هذه النظم وتتأثر به نفوسهم ، فيرون وراء هذا الجمال والنظام والإبداع إشراقاً به أبدعت هذه العجائب ، ويرون مادة واحدة أصلها الأثير تنوعت بحركات ، فكانت هذه المواليد ، ثم اختص كل مخلوق بصفات بحيث يمتاز عن سواء ثم يدهشون ، إذ يرون هذا التمايز والتغاير الجزئي جعل لأجل أن تميز الأفراد بعضها من بعض ، فالاختلاف إنما جاء لهدايتنا للمعرفة وفصل الأشياء بعضها من بعض ، فالنتيجة من ذلك هداية عقولنا لمعرفة الأشياء وكذلك الحيوان .

(٥) ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَآثِنَاكُمْ مِنْ قُضِيِّكُمْ ﴾ في النهار بمزاولة أسباب المعاش غالباً فيهما ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ سماع تفهم واستبصار .

(٦) ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرْسِلُ السَّحَابَ وَنُزُلًا مِّنَ السَّمَاءِ ﴾ أي : إرسل السحاب والبرق ، كما يقولون : نسمع بالمعدي ، أي : سماعك خوفاً من الصاعقة وطمعا في الغيث ، أي : حال كونكم غائمين طامعين ﴿ وَنَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾ مطراً ﴿ فَبُخِيتَ بِهِ الْأَرْضُ فَغَدَتْ مَوْتَهَا ﴾ أي : في ذلك لآيات لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ يتفكرون بعقولهم ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ﴾ أي : تثبت بلا عمد بإقامته وتدبيره وحكمته ، لأن عوالمنا التي نسكنها ليست في مكان واحد ، بل هي تجري في الفضاء فالأرض جارية والسحاب يجري حولها والهواء تبع لها والشجر دائماً حولها ، وهي والقمر والسيارات التي تماثلها يجريين حول الشمس ، والشمس ولو احقها تجري حول كوكب آخر يظن أنه هو نجم في الجاني على ركبتيه ، وهو وأمثاله يجريين حول كواكب أخرى وهكذا إلى حيث تنقطع الفكر ويحن على الأرض لا تدري إلا هذه الآثار العلمية الضئيلة ، فإمساك هذه العوالم وإقامتها وتدبيرها وإحكامها من الآيات الدالة على إله دبرها ، ﴿ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُم تَخْرُجُونَ ﴾ معطوف على قوله : ﴿ أَنْ تَقُومَ ﴾ [الروم ٢٥٠] ، أي : ومن آياته قيام السماوات والأرض ثم خروجكم من القبور إذا دعاكم دعوة فيقول : أيها الموتى اخرجوا وذلك كقوله تعالى : ﴿ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [القرة ١١٧] .

(٧) ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَنِينٌ﴾ متفادون لفعله فيهم لا يمتنعون عنه . ولما كانت هذه العلوم السبعة توضح ﴿كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ﴾ [المنكوت : ١٩] وهكذا يعيده وجيء بها كالإيضاح أو الاستدلال على قوله تعالى قبلها بقليل : ﴿اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ [الروم : ١١] الخ ، أجمعها بما هو كالنتيجة لها فقال : ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَقْوَبُ عَلَيْهِ﴾ أي : يخلقهم أولاً ثم يعيدهم بعد الموت وهو من عليه أو هو أيسر عليه ، على حسب ما يرسخ في عقول المخاطبين أن من فعل شيئاً مرة كان أسهل عليه إعادته ﴿وَلَهُ الْكُلُّ﴾ أي : الوصف العجيب الشأن كالقدرة العامة والحكمة التامة ﴿الْأَعْلَى﴾ الذي لا يساويه فيه غيره ولا يدانيه ﴿فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ﴾ في ملكه ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أي : في خلقه انتهى التفسير اللفظي للقسم الثالث من السورة . وههنا خمس لطائف :

- (١) في قوله تعالى : ﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ [الآية : ٢٠] الخ .
- (٢) في قوله تعالى : ﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِئَافُ السَّيِّئَاتِ﴾ [الآية : ٢٢] .
- (٣) في قوله تعالى : ﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ [الآية : ٢٣] الخ .
- (٤) في قوله تعالى : ﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ يُرْسِلُ الْبَرْقَ خِفَافًا وَظَنَمًا﴾ [الآية : ٢٤] .
- (٥) في قوله تعالى : ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ [الآية : ٢٧] الخ .

أما اللطيفة الرابعة فلنقرأها في سورة «الرعد» فهناك شرح الرعد والبرق وهذه الحوادث الطبيعية .

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى : ﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾

لقد تقدم في سورة «القصص» ذكر منشأ العالم ومنشأ الإنسان وبيان الثواب والعقاب الذي ظنه حكماء اليونان بعقولهم ، وأن ذلك معجزة للقرآن ، لأنهم طابقوا القرآن قبل نزوله ، وغاية الأمر أنهم أخطوا المرمى في بعض التفاصيل كقولهم : إن المجرم من الناس يكون حيواناً ويكون هذا غذاهاً له ، ذلك لأنهم ليسوا أنبياء وقد أقروا بأنهم عاجزون عن إحقاق الحق في مثل هذه المسائل ، وذلك في المحاورة التي ذكرها أفلاطون على لسان «طيمائوس» من أتباع فيثاغورس مع سقراط أستاذ أفلاطون وسيأتي ملخص أكثرها في قوله تعالى : ﴿فَقَطَرَتْ لَهُ آتْنِي فَطَرَتِ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم : ٣٠] . فأريد أن أذكر هنا ما قاله ذلك الفيلسوف في أمر الإنسان وخلقهِ وصحته ومرضه ، ذلك لأن مثل هذه الآراء تورث القارئ لهذا التفسير يقيناً لا يشوبه شك ، لأن القرآن بهذه الآراء يصبح مطابقاً لآراء أكابر حكماء الأمم كسقراط وأفلاطون . وقد تقدم أنني نقلت لك عن علماء أوروبا في عصرنا أن أهم علوم الفلسفة وهي الأمور العامة كالمادة والنفس والله ، وهكذا لم يصل فيه الأوروبيون الحاليون إلى مرتبة علماء اليونان ، هذا هو نص كلام «سينسر» الفيلسوف الإنجليزي الذي ذكرته في رسالتي المسماة «مرآة الفلسفة» ، فإنه أعلن على رؤوس الأشهاد أن علماء أوروبا جميعهم عالة على علماء اليونان في هذه المسائل ، وأن علماء أوروبا لم يرتقوا إلا في العلوم الجزئية . ويقول الفيلسوف «ستتلايه» المعاصر لنا : إن الدهريين من أوروبا في زماننا لم يزالوا في رتبة ديمقراطيس من فلاسفة اليونان . وأقول : وهو في مرتبة وسطي لم يصل للدرجة أفلاطون المحترم رأيه عند فلاسفة أوروبا وعند النصارى والمسلمين وعلماء الإسكندرية الأقدمين قبل الإسلام .

فلأسمعك إذن ما قاله « طيماوس » المذكور لقراط في خلق الإنسان . ابتداء فذكر أن الأرض والماء والهواء والنار يستحيل بعضها إلى بعض . وأنت تعلم أن هذه هي العناصر القديمة ، ومن عجب أن تكون العناصر التي عرفت في عصرنا ووصلت إلى ٨١ عنصراً أصبحت اليوم يرجع بعضها إلى بعض بعد كشف عنصر الراديوم ، فاعجب لنظام هذا العالم ولتطابق العلوم قديماً وحديثاً . ثم قال : إن المادة لها صور كثيرة فلا يصح أن نعتبر هذه الصور ، لأننا إذا أخذنا قطعة من ذهب مصورة أشكالاً مختلفة لا يصح لنا أن نقول هي مثلث أو مربع عند الإجابة عما سأل عنها . كلا ، بل نقول : هي ذهب ، فأما الإجابة بشكل من الأشكال فليست حقاً ، هكذا المادة فهي لا تستقر على حال ولا شكل فلنقل هي مادة وهي أصل الموجودات ، وهذه الأشكال صور موجودات أزلية ، وهذه مصورة على صورتها ، والمادة لا صورة لها وهي نوع من الوجود عديم الصورة غير مدرك بالبصر مستعد لأن يقبل كل شيء له نسبة ما إلى الوجود المعقول ، وهي نسبة مبهمّة عديمة الإدراك . انتهى كلام أفلاطون .

ثم قال « ستلانه » ناقلاً عن « طيماوس » إنه جعل تكوينها من أجزاء مختلفة مثلثة مفرطة ومن تركيب المثلثات بعضها ببعض نشأ المكعب ، ومن تركيب هذه الأجسام نشأت العناصر الأربعة . قال « ستلانه » : قلت : وهذا القول يطابق عما عليه الطبيعيون في عصرنا هذا ، وهو أن أول ما تتركب عليه المادة من بلور وما يشاكله يتركب على أشكال هندسية بسيطة يختص كل جسم بشكل معين ، وهي أصل يجتمع منها الأجسام الأخرى من معدن ونبات ، ثم ذكر الإحساس وكيف ينشأ عن تأثير تلك المثلثات وغيرها في أجسامنا وشرح اختلاف الإحساس من حشن ولين وبارد وحار ومؤلم وملذ ، وقال : إن الاختلاف في شكل الأجسام هو سبب اختلاف التأثير في أجسامنا . وقال : إن الألم إنما ينشأ إذا كان التأثير مفرط القوة ووجدت مقاومة من جهة الآلة وكان التأثير مضاداً لطبيعتها ، فمن اجتماع هذه الأحوال يحصل الألم ، وإذا كان التأثير ملائماً للطبيعة تحصل منه لذة . ثم قال : ثم الإحساس إذا وقع بسهولة فهو إذن ليس بملذ ولا بمؤلم ، وتكلم عن الخواص بعد ذلك .

ثم تكلم بعد ذلك في تصوير الإنسان على يد الملائكة ، فقال : إنهم تسلموا النفس الأزلية التي خلقها الله للإنسان وألقوا بها نفساً مائة جعلوا مركزها في الصدر ، أما الجزء العضوي منها ففي أعلى الصدر ، وأما الجزء الشهوي ففي أسفل البطن . يقول مؤلف التفسير : ومن عجب أنني منذ ٣٠ سنة ألقت كتاب « جواهر المعلوم » وفيه مقالة في تصوير الإنسان وشرح عقله وجسمه وأنه ملك في الدماغ له جنود في القلب وعمال في البطن ، ولم أكن اطلعت على أمثال هذا وعسى أن أضعها يوماً ما في هذا التفسير .

ولهذا الكلام بقية تقدمت في هذا التفسير ، مثل الكلام على الأمراض والأدوية ، ومثل أن أمراض النفس تتبع أمراض الجسم ، وأن الرياضة البدنية والنفسية يورثان الصحة .

وقد ذكر أن الحيوانات كانوا آدميين نزلوا إلى مراتبهم بسبب شهواتهم ، وأن النساء كانوا رجالاً جاوروا وظلموا أو جنتوا فانحطوا إلى مرتبة النساء ، فإن هذه الأقوال معذرون فيها لأنهم لم يكن عندهم أنبياء ، فذكروها بخيالهم قائلين : إن أصحاب الشهوات يصيرون بهائم ، وأصحاب القسوة أو الخور يصيرون نساء ، ليقسموا العذاب على الأخلاق ، فهذا ليس إلا ضرب أمثال وظنون ، وهم

يصرحون بذلك وما عدا هذا فهذا المقال في تفسير الآية نعمة عظيمة وآية من الله لنا ودلائل على الجمال الإلهي وعلى الإتقان في الصنع .

اللهم إنك أنعمت علينا بالعلم والفهم ، وإنني أحمدك حمداً كثيراً على هذه النعمة وعلى أن شرحت صدري ووفقتني وأبرزت هذه العلوم التي كانت مخبوءة في بطون الكتب وسيقف عليها المسلمون وسيكون هناك أجيال وأجيال يرتقون ويرقون العلوم والأمم الإسلامية .

أيها الذكي ، إنني أرى بقلبي كثيراً من شبان الأمم الشرقية ستكون لهم صولة في العلم وقدم صدق ، وسيكون في الشرق وفي الإسلام حركة لا يعرف مداها إلا الله ، وعظماء المسلمين بعد الآن قوم إلهيون حكماء نابغون في العلوم الفنون ، يرقون شعوبهم مادياً وأديباً ، فمن ذا الذي يقرأ هذا الموضوع ثم يترك جسمه بلا حركة ورياضة أو يترك عقله بلا تهذيب ولا تعليم . اللهم إني أنت المنعم وظني فيك جميل أن ترقى هذه الأمم الآن ، ولك الحمد في الأولى وفي الآخرة ولك المرجع والمآب . انتهى صباح يوم آخر رمضان المعظم سنة ١٣٤٧ هـ .

نظرة في موازنة محاور طيماوس ومقراط

مع ما ورد في الصلاة في دين الإسلام

لقد ابتدأ المحاور بالكلام على السماوات ومبدأ العالم ، ثم تكلم عن الروح الإنسانية وما معها من الحيوانات إجمالاً ، ثم أشار إلى علم الأخلاق وإلى جزاء الناس على التصرف فيها ، وجعل العقاب بالتناسخ الذي يأباه العلامة « ابن سينا » عقلاً والإسلام نقلاً ، ولكن هذا ما وصل إليه علم القوم إذ ذاك كما تقدم ، إنما الذي يهمني الآن أن أنظر نظرة في الصلاة .

يبتدئ المسلم صلاته قائلاً : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض خيفاً وما أنا من المشركين . إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين . ثم يقول بعد الركوع : ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجند منك الجند . هذه هي الأدعية التي يقولها المسلم قبل قراءة الفاتحة وبعد الركوع ، كل ذلك وهو واقف .

يقف المسلم فوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض الخ ، ثم إنه بعد الركوع يقول : إن حمدي لك يملأ العالم العلوي والسفلي ، فالمسلم إذن في وقوفه في الصلاة يفعل أمرين : توجهاً للذي فطر العالم العلوي والسفلي ، وبعد التوجه يكون الحمد ، فهو لما توجه فهم ، أي : درس هذا الوجود كما درسه « سقراط » و« طيماوس » ، ولما درسه علمه والعلم ينتج الحب والحب ينتج تسخير الجوارح بالطاعة واللسان بالشاء . لذلك نراه بعد التوجه في أول الصلاة يقول : لك الحمد الخ ، وهذا الحمد تابع للعلم والعلم تابع للمعلوم والمعلوم هو ما في السماوات وما في الأرض الخ ، فهو يحمد الله على ما علمه من عظمته لا على ما وصل إليه وحده . كلا لأن الحمد يكون على نعمة وصلت للمحامد ولغير المحامد ولذلك كان الحمد ملء السماوات وملء الأرض . فقال صاحبي : المصلي يحمد ربه على العوالم كلها لأنه علمها ، وعلمها أوجب الحب وتسخير الجوارح ، ولكن ليس كل مسلم يعلم ما علمه

«طيمائوس» و«سقراط» فكيف يكون ذلك؟ قلت: إن الصلاة نوع من العلم لأن فيها تذكرة والتذكرة أشبه بالتنويم، فالإنسان بكثرة التكرار ترمخ المعاني في نفسه، ويرسوخها تنقلب إلى عواطف، فيكون الحمد إذن على معان في النفس أشبه بالعواطف التي اتصفت بها النفس إذن المصلون قسمان: قسم علم كما يعلم سقراط، فهذا حمده حمد حقيقي. وقسم لا يعلم ولكنه حصلت له حال من تكرار هذه الأدعية، فهذا حمده شبه الحقيقي، وهذا قوله تعالى: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ فَارْتَحِبُوا﴾ [المجادلة: ١١]، فالعالم بهذه المعاني الموقن بها يكون من الصديقين، والصديقون يتبعون الأنبياء، والأنبياء عاينوا وهؤلاء أيقنوا لأنهم درسوا. أما الآخرون وهم العامة فهم آخر الأقسام فكفاهم الإيمان، فهؤلاء الصديقون هم الذين قال الله فيهم: ﴿عَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْعَلَيْهِ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ [البقرة: ١٧٧]، وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم: ﴿أَلَمْ نَرْسُكْ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا﴾ [فاطر: ٢٧] إلى قوله: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ النَّاتِقُونَ﴾ [فاطر: ٢٨]، فهؤلاء هم العلماء المذكورون في الآية، وهؤلاء سيكثرون في أمة الإسلام بعد انتشار هذا التفسير. وسيقوم فيهم شبان أذكياء ويقولون: إنه من الجبن والعار والجهل أن نرى «طيمائوس» و«سقراط» يهجمان على الحقائق العلوية والسفلية هجوماً ولم يسمعوا ما سمعنا من قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بُنِيَتْ وَنُنُنَّهَا﴾ [ق: ٦]، ولا قوله تعالى: ﴿وَنُنُنَّهَا لِلنَّاسِ غَيْرِ﴾ [الحجر: ١٦]، ويقولون أيضاً: عجباً كيف يقول «طيمائوس»: إن العين إنما خلقت لنظر الكواكب ونعرف الليل والنهار، ونريد علماً وندرس الفلسفة، وهي أجل نعمة أنعم الله بها على الناس، فنحن نحرق وأحق بدرس هذا العالم، ولا بد من نيل طرق آباءنا المتأخرين العقبة، والسير في الطرق القويمية، ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: ٢١٣].

هذا ما يقوله المسلم في صلاته وهو في حال وقوف، فإذا جلس المسلم بين السجدين فماذا يقول؟ نسمعه يقول: رب اغفر لي وارحمني وارزقني واعنني وعافني. هذا قول المسلم بين السجدين ومعلوم أن الجلوس بعد الوقوف، يطلب المسلم الغفران، أي: غفران الذنوب، ولا جرم أن هذا راجع للتقصير في الأخلاق، وذلك بعد أن أكمل الأمور العلمية وهو واقف. فهو في حال وقوفه يدرس العوالم العلوية والسفلية كأنه يدرس السماوات والأرض، فلما أن أتم الدراسة ترك عالم السماوات ورجع إلى نفسه، كما أن الله خلق العوالم العلوية والسفلية ثم خلق الإنسان، فدعاء الجلوس بين السجدين راجع لأحوال الإنسان خاصة بعد الفراغ من دروس العوالم كلها. هذا هو الذي جاء في المحاورة، فهما ابتداء بدراسة العوالم، ثم ختما الموضوع بالبحث في أخلاق الإنسان وعقابه وثوابه، إذن ما يقوله المسلم في الوقوف، وما يقوله في الجلوس، هو ملخص العلوم العلمية والعلوم العملية ليس من عجب أن تكون صلاة المسلم هي ملخص علم الفلسفة، ليس من عجب أن تكون الفاتحة في أولها هي نفس ما جاء في أول هذه المحاورة من الكلام على السماوات والأرض، ونفس ما جاء في قول المصلي قبل قراءة الفاتحة وهو: وجهت وجهي للبحر، وأن يكون آخر الفاتحة هو العبادة والاستعانة والهداية وهو أقرب إلى ما جاء في الجلوس بين السجدين من طلب المغفرة على التقصير في تلك العبادة وفي الانحراف عن صراط الذين أنعم عليهم، والاقتراب من صراط غير المنعم عليهم

والضالين؟ إذن هذا الدين الإسلامي إنما تظهر ثمراته في أمم بعدنا، وهذا يكون بأحد أمرين: إما أن يرتقي أبناء المسلمين متى قرؤوا أمثال هذا التفسير، وإما أن ينشر في أمم أرقى من هذه الأمم، قديين الإسلام لن يبقى كما هو الآن، وإنما هو دين أمم قوي عقول غير هذه العقول، هو دين أمم يجلسون الحكمة ويفرحون بالعلم وتكون هذه الدنيا كلها كتاباً يقرؤونه.

هذا ما فهمته في صلاة العصر يوم الأربعاء ثاني يوم من شهر شوال سنة ١٣٤٧ هـ الموافق ١٣ مارس سنة ١٩٢٩ م، وكتبته عقب الصلاة. وقد جاء في مجلة «الجديد» ما نصه:

الإنسان آلة ميكانيكية عجيبة

إحصاء حركة أجزاء الجسم

ليس في الأمر غلو ولا مبالغة فإن هذه البيانات التي تقدمها هنا لك ستدلك على القوة الهائلة التي ينطوي عليها الجسم البشري، فجسم الإنسان يحتوي على ٥٠٠ عضل، وهذه العضلات تقوم بتسيير ١٥ كيلو جراماً من الدم لتغذية هذه الآلة ومحركها الرئيسي أي: القلب.

والقلب وقطره لا يزيد على ١٥ سنتيمتراً، ينبض في الدقيقة الواحدة ٧٠ مرة، و ٤٢٠٠ مرة في الساعة، و ٣٦٧٩٢٠٠٠ مرة في السنة. وفي كل مرة من هذه المرات يقذف القلب في الشرايين الصغيرة ٤٤ جراماً من الدم، أي: ما يبلغ في اليوم الواحد ٤٤٣٥ كيلو جراماً. ومجموع هذا الدم يمر ٣ مرات في الدقيقة، ويحتوي الرئة في هذه الحالة العادية على خمسة لترات من الماء، ويتنفس الإنسان بها ١٢٠٠ مرة في الساعة، وهي تنقي في أثناء هذه الفترة ٦٠٠٠ لتر من الهواء فتغذي بها الكرات الحمراء الموجودة في الدم وتمده بالفيتامين. أما البشرة أو الجلد الذي يغطي اللحم والعضلات والأعضاء الخرجية فتتألف من ثلاث طبقات يتراوح سمكها بين ٣ و ٦ ملمترات، وكل سنتيمتر مربع منها يحتوي على ١٢٠٠٠ من المسام التي تفرز العرق الناشئ عن تأثير حرارة الجو. ثم الكلام على اللطيفة الأولى

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلْقَ الْبَشَرِ مِنْ طِينٍ﴾

جاء في هذه الآية خلق السماوات والأرض ثم تخصيص أمرين: الألسنة والألوان بالذكر، إن الذي يسمع هذه الآية لأول وهلة يقول: لا حاجة في معرفة اختلاف الألسن والألوان إلى علم، فما الداعي إذن لتخصيص العلماء؟ مع أن ظواهر الألوان معروفة للجاهل والعالم بل الدواب تعرف اختلاف الألوان وتميز الأشجار والزرع بعضها من بعض، فهذه المعرفة إذن ليست خاصة بالعلماء بل هي عامة لجميع المخلوقات، فهي آيات للعالمين - بفتح اللام - وليست خاصة بالعالمين - بكسرهما.

هذا ما يتبادر للذهن ولكن عند النظر والفهم يرى الإنسان أن العامة في نظرهم إلى هذه الألوان لا يجدون فيها حكمة ولا علماً، فهم ينظرون لاختلاف الألوان نظرهم لاختلاف مذاق الأغذية من حلوة ومرة وحارة وباردة، وهذه وتلك لا تهيج فيهم هم ولا علماءهم معرفة الله ولا حب العالم الأعلى. إن معرفة الجاهل باختلاف الألوان معرفة جاهلة بدليل أنها لا أثر فيها للتذكير ولا العبرة ولا الحكمة، فإن الجهلاء في كل أمة يعيشون ويموتون ولهم ألوان ولزروعهم ولا تمتعتهم، وهم يرون نور الكواكب ساطعاً عليهم، ونور الشمس والأقمار، وهم أموات في نهر الحياة عمى أمام أبهج الجمال،

صم أمام أجمل النعمات ، هؤلاء هم الجهلاء وصغار العلماء في الأمم كلها مسلمين وغير مسلمين .
 نبحث إذن عن سر الآية من باب آخر عسى أن نجد مخرجاً ونعرف بعض سرها . وههنا أذكرك أيها
 الذكي بما مر في سورة « المؤمنون » عند قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا مِنَ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴾ [المؤمنون : ١٧] ،
 فانظر هناك عجائب اختلاف الألوان وأنها موضوعة بحكمة ، والذي عرف الحكمة هم علماء خلقهم
 الله في أرضنا ، صرفوا أعمارهم في بحث هذه الألوان هل هي مخلوقة لمجرد المصادفة العمياء أم هي
 موضوعة لعمايات محققة ؟ فهناك ترى :

(١) الحيوان الذي رآه بعض العلماء الغربيين في حديقته لما أخذ يسقطه بالمراة في جرة مملوءة ماء
 وملحاً ، وأخذت تلك الحشرات تتساقط وتنقبض وتتقلص بشكل يضاوي وتصبح أشبه بالحصوات
 المبتلة ، وكلما تقلصت واحدة منها صارت في أقرب من لمح البصر كحصاة سوداء من الصوان مشقة
 نصفين من الداخل كالحصوات هناك ، فصار هذا العالم لا يفرق بين الحصوات في حديقته وبين تلك
 الحشرات إلا بشق الأنفس ، بحيث يحتاج إلى أن يجربها بطريقة اللمس ، أما حاسة النظر فإنها لا
 تميز ، وإنما اللمس بالمراة هو الذي كان الطريق الموصل لتمييز الحشرات من الحصوات فأخذ يبحث
 فما كان ليبحث في تلك الحصوات إلى على القليل من تلك الحشرات ، فهناك وثق ذلك العالم بأن هذه
 الألوان مقصودة لإضلال الطيور الآكلة لهذه الحشرات ، لأنها إذا قدرت أن تغشه هو فهي على غش
 الطيور الآكلات لها أقدر .

(٢) ثم انظر هناك حشرة العصا فهي بتشبهها بالعصا أمنت من الخطر .

(٣) وهكذا السوس الذي أعطي قوة الانكماش عند مسه ، فلا يفرق الإنسان بينه وبين كتل
 الطين والحجارة في الأرض .

(٤) وهكذا الخنافس التي تشبه حب نبات خاص .

(٥) وهكذا الفراش الذي يقع على الشجر وقد نشر جناحيه الأسمرين الكبيرين اللذين يشبهان
 الورق الجاف في شكله ولونه . انظر شكل ١٣ من صور المجلد الحادي عشر .

(٦) وهكذا تلك الحشرة التي تقبض أجنحتها حينما تقع على الشجرة فتري كأنها هي نفسها
 قطعة من عصا مكسورة ، وفي نهاية الجناحين رقعة صفراء مشابهة لطرف عصا مكسورة حديثاً . انظر
 شكل ١٤ من صور المجلد المذكور .

(٧) وهكذا ترى في شكل ١٥ من تلك الأشكال هناك في نفس السورة صورة دود الفراش الذي
 خلق مزوقاً بتزويق غير جميل ، وهو ظاهر ممتاز تشبهه الطيور الآكلة للدود ، ولكنها لا تأكله ، ذلك لأن
 الذي منعها عن أكله إنما هو كراهة طعمه ، فهو لما كان طعمه مكروهاً حفظ من الهلاك واستبان وظهر
 بهيته لأعداء الدود ، وما حفظه إلا علمها بأن طعمه غير مقبول ، فلو كان طعمه غير كريه لاقتضت
 الحكمة أن يحفظ بحافظ آخر ، وهكذا من الأمثلة المذكورة هناك التي بلغت ٣٠ عدداً ، وأحرها صورة
 حشرة أبي دقيق التي تقع على شجرة البقدونس ، انظر شكل ١٦ هناك فإنك لا تجد فرقاً بين ظواهر شجر
 البقدونس وبين تلك الحشرات ، هذا ما تقدم هناك فافقروا لتفهم قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا مِنَ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴾
 [المؤمنون : ١٧] ، وتفهم ما هنا وهو قوله : ﴿ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الروم : ٢٢] - بكسر اللام -

ومن هذا يستبين لك أيها الذكي أن هذه الآيات لا يعقلها ولا يتأثر بها بحيث تصح يقيناً عنده إلا العلماء الدارسون لها، أما غيرهم فإنه لا يكون دليلاً عنده لأنه لم يدرس الحقائق، ولا تظن أيها الذكي أنني أقف بك عند ما كتبه هناك منقولاً عن الكتب الإنجليزية كلا. وإنما ذكرت ما تقدم لأجعله كالمقدمة لما ستراء هنا من العجب العجائب والسحر الخلال والجمال والنور والعرفان والبهجة.

ومتشعر بعدما أسمعك ما أكتبه الآن بأن العلم لا حد له وأن هذه العجائب هي مقصود القرآن الشريف، وستعجب من القرآن وكيف يذكر الله فيه العلماء ويخصهم بمعرفة الآيات في الألوان، ثم لا يظهر ذلك إلا في زماننا هذا، وستبهج كما ابتهجت أما ونشرح صدرك بالعلم والمعرفة التي لا تذل تفوقها في هذه الحياة. إن كل مخلوق لا كمال له إلا فيما هو خاص، وكمال الفرس في الجري والكر والفر، وكمال السيف أن يكون مرهفاً، فإن نزلنا عن مستواهما استعمال الأول استعمال الأتان في حمل الأثقل، واستعمل الثاني استعمال السكين، هكذا الإنسان لا كمال له إلا بالعلم وفيه لذته الخاصة به، ومتى علم أدرك جمال نفسه، وهناك يرى قبل الموت أنه هو عالم جميل مشرق، وأن هذه الدنيا نفسها ليست هي تلك الدار المملوءة بالأكدار والأحزان، بل يرى الحكمة متجلية في الجليل منها والحقير، وتتوارى أمامه أنواع النحوس، ويشرق هذا الكون له، وتبسم له الكواكب والشمس والقمر، وهناك يرى في كل ورقة وزهرة وحشرة جمالاً ونوراً، ويصبح هذا الوجود في نظره جنة عرفان ونور وبهاء، إذ تحس نفسه بجمال بجهله الناس حوله وهم خافلون، وهذا قوله تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ يُفْتَرِحُونَ﴾ [يونس: ٥٨].

وما هنا حضر صديقي العالم الذي اعتاد أن يسألني في أمثال هذا المقام فقال: ماذا أعددت لهذا المقام غير ما تقدم في سورة «المؤمنون» ولم أجد لك إلا مقالاً أشبه بالفول وإظهار السرور بالعلم، فما الذي عندك فوق ما تقدم هناك؟ لقد ازداد اشتياقي لسماعه، وهل فيه صور أجمل وأبهى مما تقدم؟ فقلت: إي وربي إنه لحق، فقال:

أسرع برد جواب ما أنا باحث عنه فانار العلم ذات تشعشع

فقلت: لقد علمت فيما تقدم أن الحيوانات حفظت من الهلاك بمشابهتها لما حولها من ورق وزهر. قال: نعم. قلت: فها هنا سترى أعجب وأبدع ما عرفه العقلاء في حسن تخلص الحيوان من الهلاك بنفس الألوان، فها هنا تقرأ كلام العلامة «الفردوس والاس» في مقاله المذكور في المجلد الثاني في كتاب «علوم للجميع».

لقد أخذ يبحث في حيوانات الأقطار الاستوائية، فدلّه اختاره أن في ألوان الحيوان عجباً لم يكن ليخطر بالبال العقلاء، ذلك أن منها ما له صفة تلازمه وبها تتحاشاه المهلكات وتتخطاه الردي ويعيش قرير العين في الغابات، وفي نفس الأمكنة التي يعيش فيها ذلك الحيوان يعيش معه حيوان آخر لا يتصف بصفته التي بها تنابه الحيوانات الأكلة، ولكنه يكون محفوظاً من الهلاك مثله، لأنه يخلق مشاكلاً له في ظواهر الشكل واللون، وبهذا يحصل اقتصاد في هذه المخلوقات وهذه تسمى الحماية بالتقليد.

فقال: ظهر من هذا القول أن الحيوان من حيث التقليد على قسمين: حيوان له سلاح يحميه، وحيوان آخر لا سلاح له يعيش معه، ولكنه يشبهه في اللون أو غيره ويحمي من الهلاك بهذه المشابهة،

فقلت : نعم هذا ملخصه . فقال : تريد أن تعرف الحيوان الذي له سلاح والحيوان الذي حمي بمشابهته له . فقلت : الحيوان الذي يحفظ من الهلاك بسلاحه وغيره يحفظ بسبب مشابهة له في الصورة أهمه حشرة « أبي دقيق » وقد يكون ذلك في الخنافس وحشرات أخرى وفي الزواحف والطيور ، فلنبدا بالكلام على حشرة « أبي دقيق » .

حشرة أبي دقيق

يقول الكاتب : إن في عايات خلق الاستواء كثيراً من حشرة « أبي دقيق » وهي مختلفات أشد الاختلاف في الحجم والصورة واللون وفي طريق الطيران ، فبعضها يطير بسرعة مذهشة وبعضها يطير على طريق التعرّيج والتلوي ، إذ يرسم في طيرانه في الهواء خطوطاً متكسرة ، وكثير منها قد ظهر بألوان بهجة بديعة تسر الناظرين ، وجمهور كبير منها يكون دائماً قريباً من الأرض ولا يعلو في الجو وهو بطيء الطيران ، ومنها أنواع مزينة بهيئة الألوان البديعة في غير ظاهرها ، وقد لون ظاهرها بلون الرخام الأسود بحيث لا يميزها من رآها وقعت على ورقة أو غصن من أغصان الأشجار ، ثم خصص أنواعاً ثلاثاً بالذكر من حشرة أبي دقيق وهي : « دانيدا » و« هيليكونيدا » و« أكريدا » ، ولنرمز لهذه الثلاثة بهذه الحروف « د » « ه » و« ك » ، فهذه الأنواع المسماة بهذه الأسماء تظهر في مكان فتظهر أنواعها وأصنافها لا تخفى وهي ظاهرة الجمال واضحة ، فلا لونها خفي لتعطف من الهلاك ، ولا طيرانها سريع حتى ينجيها من الخطر ، بل جمالها الباهر ولونها ظاهر بصحبتهما الكسل في الطيران وعدم الارتفاع إلى الجو وعدم السرعة ، ولم يظهر لها أي صفة من الصفات التي تخفي به الحيوانات عن العيون ، وألوان أجنحتها السفلى مشابهة تمام المشابهة لألوان أجنحتها العليا ، وبالجملّة لم يظهر فيها أي دليل يدل على قصد الاختفاء ، وهذه الأنواع الثلاثة كأن بينها تحالفاً عجيباً أو كأنها أصناف لنوع واحد من حيث الصفات ، وأهم صفاتها التي سقنا الكلام لأجله هي رائحتها التي تسلطها على أعدائها ، فهذه الرائحة مطردة في هذه الأصناف الثلاثة ، ومتى وقع أحد منها بين أصابع صائده يلقي حالاً سائلاً أصفر قدراً له ريح كريهة حادة حريفة ، فتلوث جلد صائده بأفبح المستفترات . وهذه الحال قد علمت فيما عاش منها في جنوب أمريكا ، وهو الذي رمزنا له بحرف « ه » ، وفيما عاش منها في أفريقيا ، وهو المرموز له بحرف « ك » ، وفيما عاش منها في قارة آسيا وأستراليا ، وهو المرموز له بحرف « د » فيما تقدم .

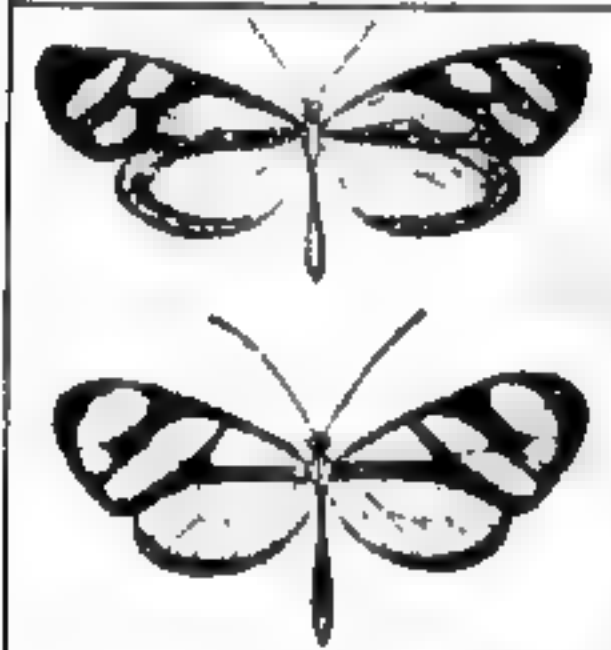
فهذه الأنواع الثلاثة في هذه القارات الأمريكية والأفريقية والآسيوية والأسترالية كلها ذات صفة واحدة ، فلذلك سميناها متحالفة ، فهذا السائل الأصفر الحريف الحاد كريه ومؤذ للطيور ولكل حيوان يصيد الحشرات ، وعلى ذلك تكون هذه الأنواع الثلاثة من حشرة « أبي دقيق » في مأمن من هجوم المهلكات عليها بخلاف غيرها من سائر أصناف حشرة « أبي دقيق » الأخرى .

ومن العجيب أن هذا السائل الحريف الكريه الرائحة لا يختص بالحشرة التامة ، بل يكون في دودها الصغير ، فلا يقربه قاتل كما لا يقربها ، إذن هذه الأنواع الثلاثة في أمان وقد أصبحت معلومة لكل ما حولها من الحيوان فأمنت المهاجمة وظهر لها علم يراه من بعيد ما يريد مهاجمتها فلا يقدم عليها ، وذلك العلم هو صورتها الظاهرة ولونها البهيج ونوع طيرانها الذي يدل على عدم الاكتراث مما حولها ، ولذلك تزدحم بها الغابات ويقتل من حشرات « أبي دقيق » الأخرى .

ثم إن السبع المعنونة له بحرف «هـ» في جنوب أمريكا والمعنونة له بحرف «د» في جزائر الملايو نراه في كل مكان هناك، ويندر سواء من حشرات «أبي دقيق»، وفي بعض الجهات لا يكون سواء. ومن أعجب العجب أن هذه الأنواع في تلك القارات لما أصبحت حشرة طليقة عملاً لا يمكنه لا يخلو منها مكان اتخذت العناية الإلهية تلك الأسلحة التي تستعملها تلك ذريعة لحفظ حشرات من أنواع أخرى من «أبي دقيق» بأن يجعلها على هيئة فتحاتها المهلكات وتتوارى عنها المزعجات وتخافها المهاجمات.

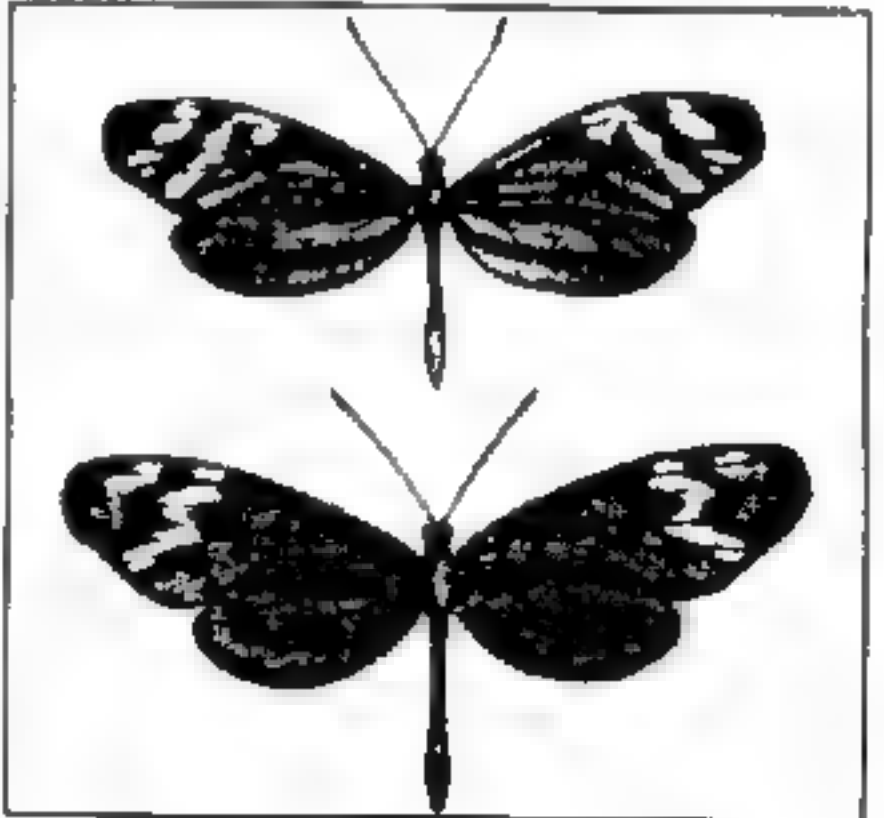
قد قلنا فيما تقدم إن «هـ» تكثر في قارة أمريكا، وقد كان الذي علم من أصنافها سنة ١٨٧١ م ٤٠٠ صنف، ويعدّها بسين بلغ ما عرف منها ٥٠٠، وهذا كما قلنا أمانة من المهاجم فكثرت جداً، وهي مختلفات في اللون، فمنها الأسود، ومنها الأزرق، ومنها المحلى بالصفرة والبياض، ومنها ما زوق بحمرة وصفرة، ومنها ما هو أسمر منقط بالصفرة وهكذا من بدائع الألوان.

ولكن الأمر الذي يدهش القلب أن يرى العلماء أن صنفاً من حشرة أبي دقيق يسمى «ليتلز» ونرمز له «ل» يرى في مظهره أشبه بما رمزنا له بحرف «هـ»، ولا يشابه من هذا الصنف إلا ما كان معه في مكان واحد بحيث يتشابهان وهما طائران تشابهاً تاماً وذلك عند نهر «تاجوس». انظر شكل ١.

(شكل ١ - حشرة أبي دقيق المسماة «ليتلز» التي عند نهر «تاجوس» الأعلى هو الوزير لا سلاح له، والأسفل هو الأمير ذو سلاح).

وهذه بخلاف الحشرة المرموز لها بحرف «ل» التي عند أعلى «وادي الأمزون»، فإن الحشرة «هـ» ذات الخطوط والنقط الأحمر البرتقالية قد اتصفت بنفس وصفها الحشرة التابعة لها المرموز لها بحرف «ل»، وفي أعلى الأمزون ترى الحشرة المرموز لها بحرف «هـ» التي تحمل السائل الأصفر ذات لون أسود بسمرة مع خطوط صفراء، تبعها نوع من الحشرة المرموز لها بحرف «ل» الخالية من تلك المادة وقد تشابهها في الحجم واللون والخطوط. انظر شكل ٢.

(شكل ٢ - حشرة أبي دقيق التي تعيش في أعلى «الأمزون» لا سلاح له، والأعلى هو الوزير والأسفل هو الأمير ذو سلاح).

فهذا الشكلان الطائر الأسفل في كل منهما نلقبه باسم المتبوع أو الأمير، أو الأعلى منهما نلقبه باسم التابع أو الوزير، فالأول يملك السلاح في كل منهما والثاني لا يملك، ولكن بالمشابهة حفظ من الهلاك، ثم إن الحشرة المرموز لها بحرف «هـ» وهو المتبوع أو الملك الكبير الحجم الملون بالسواد والصفرة مع بهجة الجمال في المظهر يصحبه في الهيئة المذكورة واللون الحشرة المرموز لها بحرف «ل» أيضاً، وفي كل من المقامين يتبع الوزير أميره في مظهره بلا فرق. انظر شكل ٣.

هذا ما علم في بلاد أمريكا أما بلاد أفريقيا فإن فيها النوع المرموز له بحرف «ك» فيما تقدم بكثرة أصنافاً وأفراداً والنوع الآخر أفراداً ولكن أصنافه قليلة، فهذا النوع قام في أفريقيا مقام المرموز له بحرف «هـ» في جنوب أمريكا، فعنى وضعت أحد أفراد هذا النوع بين أصابعك سلح تلك المادة الصفراء الحادة الحريفة المتنة فلوث الجلد، فترميه حالاً من يدك، وعلى ذلك يكثّر في تلك الأقطار وله تابع أو وزير كالذي حصل في المرموز له بحرف «هـ» في أمريكا، وهذه صورته شكل ٤.

فالأول من أسفل هو الأمير والثاني من أعلى هو الوزير أو هما التبوع، والتابع والمتبوع هنا هو المرموز له بحرف «ك» كما تقدم، وهذا النوع يعيش في شرق أفريقيا. وأعجب ما علم في أفريقيا حشرة تسمى «بليو» إذا قلدت الحشرة المسماة «دائر». انظر شكل ٥.

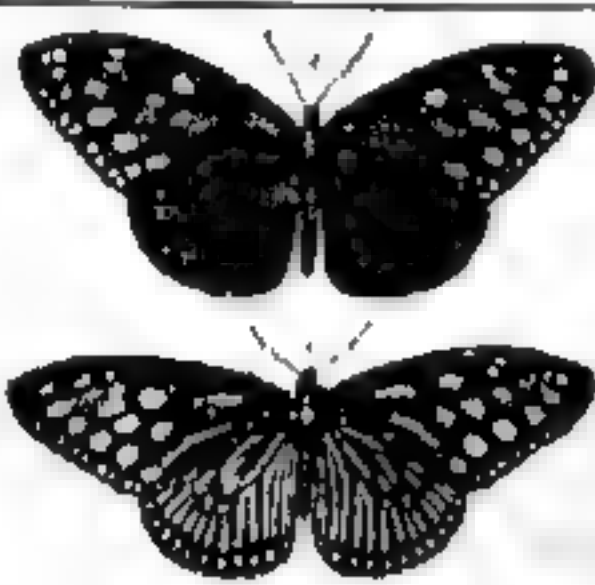
فترى الجناحين مستطيلين مسودين فيهما نقط كثيرة إما زيتية وإما بيضاء في مقدم الجناحين، أما مؤخرهما فقد زين بتطابقين عريضين زيتيين.

وترى في جنوب أفريقيا نوعاً آخر شديد السواد يعيش في أماكن مختلفة هناك. انظر شكل ٦.

(شكل ٧ - الأعلى هو الذكر والأسفل هي الأنثى، وهما في صفاتهما محميان بمشابهتهما للذكر والأنثى في شكل ٨)

(شكل ٨ - الأعلى هو الذكر والأسفل هي الأنثى يعيشان في مقنا وفي بورنيو)

وهذا أكبر شكلاً وأبهى وأبهر وأشد سواداً محلى
ببقتين كبيرتين جداً شديديتي البياض تشغلان أكثر من
نصفى الجناحين، والأعلى هو الأمير أو المتبوع والأسفل
هو التابع الذي لا يكلف حمل السلاح، والأمير يملك تلك
المادة الصفراء القلرة الرائحة الخ. وهنا أمر أعجب وذلك
أنك ستري في الشكل السابع والشكل الثامن أمراً عجيباً،
فأما الشكل السابع فإن الأعلى منه الذكر والأسفل هو
الأنثى من الحشرة المسماة «باهليو»، انظر شكل ٧.

ومنى تأملت شكل الذكر وشكل الأنثى وجدت في
مقدم جناحي الذكر بهجة اللون الأزرق اللامع المعدني
المحلى بالنقط البيض الضاربة للزرقة، أما مؤخر جناحيه
فإنهما سوداوان يضربان إلى السمرة، أما الأنثى فإنها
تخالف الذكر كثيراً، فإنك ترى مؤخر جناحيها محلى
بخطوط بيض ضيقة لامعة من الجسم ويقاطعها صف
منظم من النقط البيض، اهـ.

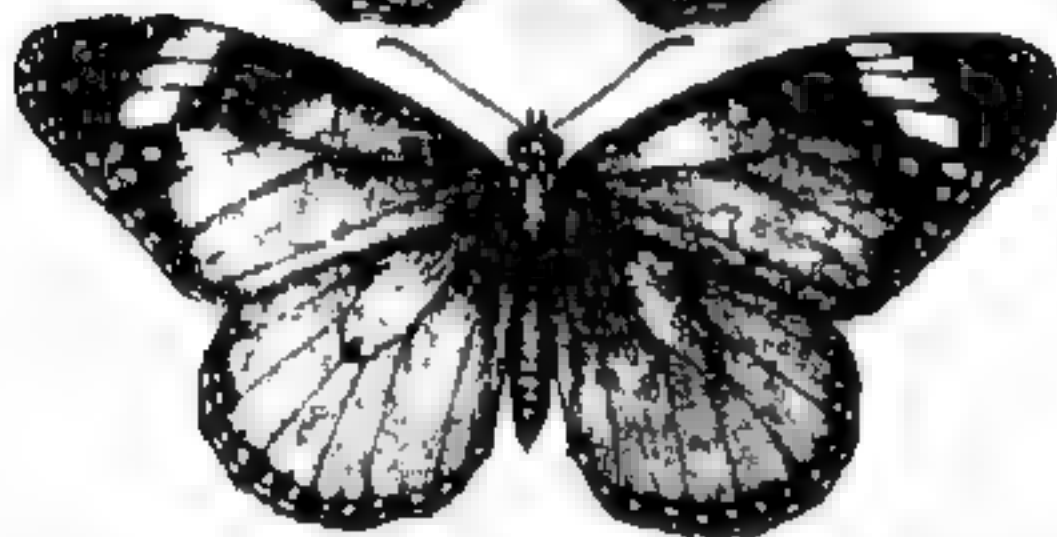
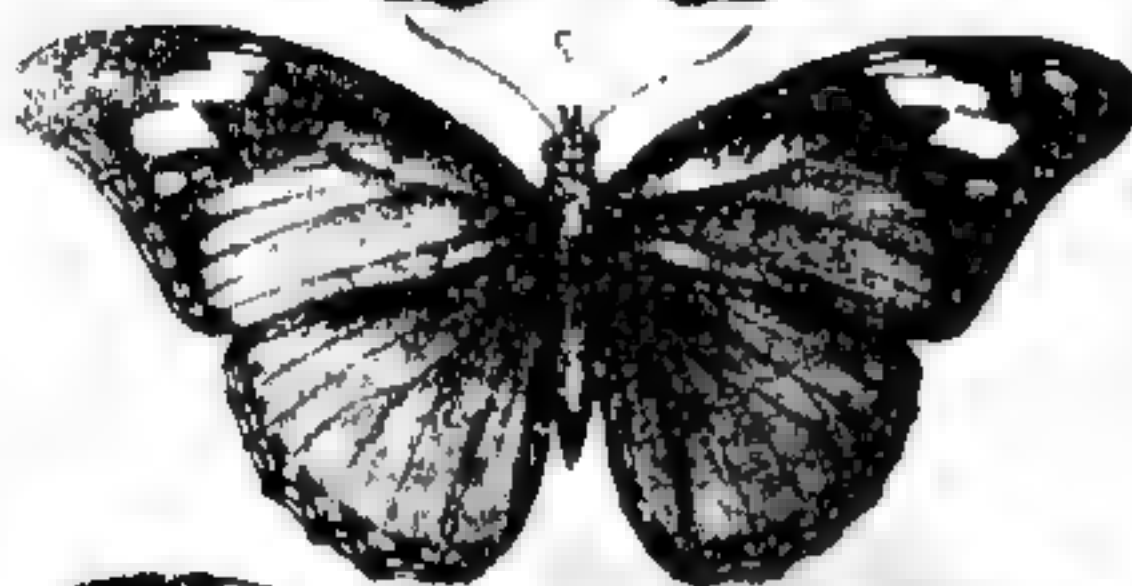
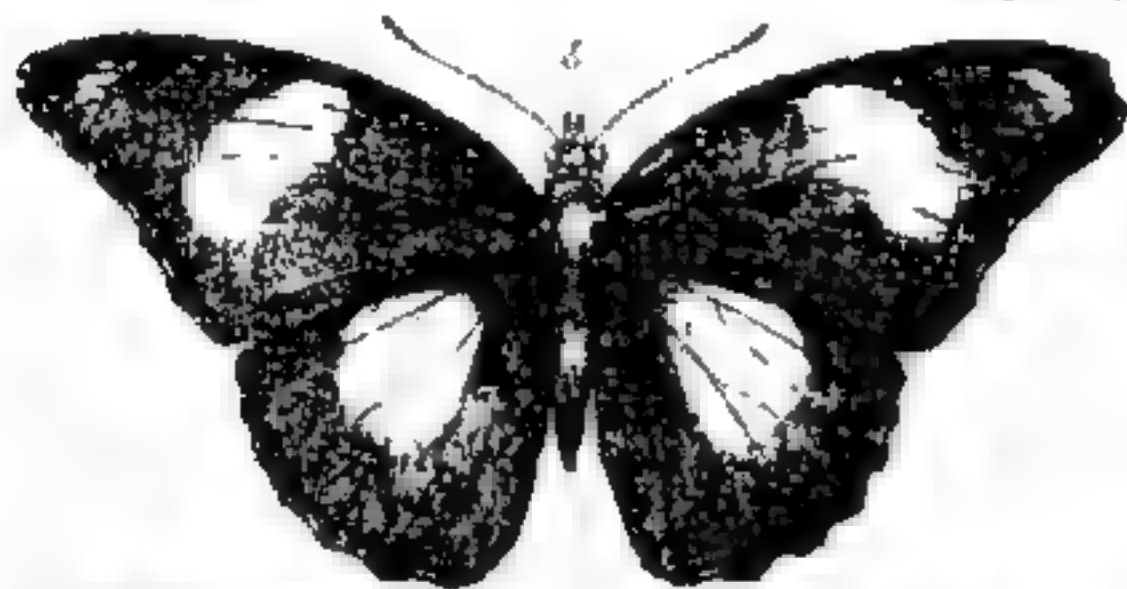
هذا وصف الذكر والأنثى في هذا الشكل اللذين
هربا من السلاح الذي يطردان به ما يريد إهلاكهما، وقد
أشها في ذلك ما له سلاح يطرده الأعداء، وذلك هو
السائل الحاد الأصفر ذو الرائحة الكريهة كما تقدم، وهو ما
في هذا الشكل الثامن، انظر شكل ٨.

فهذا ذكر وأنثى في الشكل الثامن منحا هذا السائل القلر فأخافا كل حيوان يريد بهما سوءاً
فأعطي الذكر والأنثى في الشكل السابع كل الصفات الظاهرة في الذكر وفي الأنثى هنا حتى يكون ذلك
سبباً في بقائهما تبعاً لما له سلاح، وهذا عجب عجاب أن يكون شأن الألوان والأشكال محكماً بهذه
العناية البديعة المعجبة.

الذكر والأنثى في الشكل السابع لا قوة لهما على دفع الأعداء أو الهرب، فلذلك أعطيا معاً
هذه المشابهة اللونية ليفرا من الهلاك، كل ذلك كنت أكبه وصاحبي العالم ينظر إليه، فلما قرأ هذا
قال: أتقول بلا دليل، أفرأيت إذا كان في المخلوقات ذكر ذو قوة ويطش وله قدرة على الهرب ولكن
أنشاء ضيقة لا قدرة لها على الهرب من الأعداء، فهل كانت هذه المشابهة تختص بها دون الذكر، إذا
رأينا ذلك أيقنا أن العناية التي نظمت هذه الأجسام ترعى دقائق الأمور كما ترعى جلائلها، ويتساوى
عندها العظيم والحقير.

نعم إن في مشابهة الزوجين في الشكل السابع للزوجين في الشكل الثامن دليلاً ظاهراً، وبها
عاشا قريري العين كثيري النسل في «بورنيو» و«ملقا» وغيرهما، ولكن مخالفة هذه القاعدة في

المشابهة وقصرها على ما يحتاج إليها يكون أوفى وأتم، وإدراك تعرف معنى كون هذه العجائب آيات للعلماء بها لمعرفة الصانع ويدائع حكمته. فقلت له: قد كان ما قلت حاصلاً. قال: وكيف ذلك، قلت: انظر الشكل التاسع.

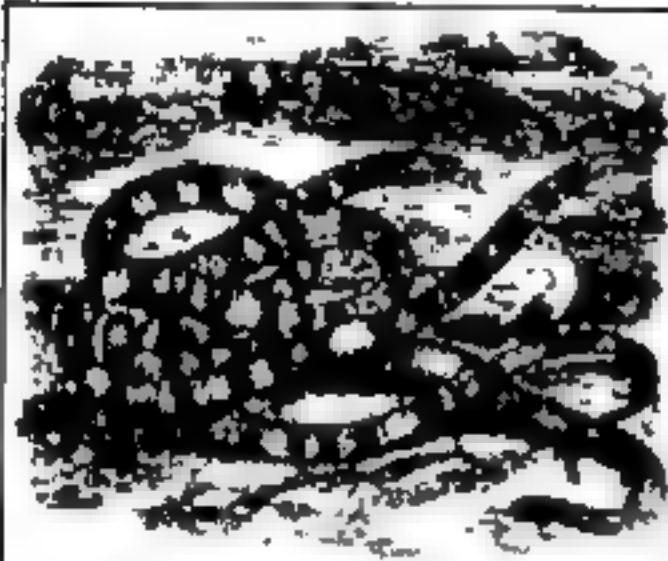
(شكل ٩ - الأعلى)
هو الذكر والأوسط
هي الأنثى، وتحت
الأنثى حشرة «دانيز»
وهي ذات السلاح،
وبمشابهة الوسطى
لها صارت محمية
من الفتك بها).

فانظر إلى صورة الذكر فهي سوداء محلاة بأربع بقع بيضاوية الشكل بيضاء واضحة محلاة حاشيتها بزرق زجاجية تسر الناظرين، أما الأنثى فهي مخالفة له من حيث إنها ملونة بالسمر البرتقالية المحلاة في حواشيها بالسواد والبياض، وبحزام أبيض يعترض القمة السوداء من داخل الجناح، فهذه الأنثى خالفت الذكر من نوعها ووافقت في لونها حشرة أخرى من غير صفها، والسبب في ذلك أن الذكر سريع الطيران وهو دائماً يعلو في الهواء مرتفعاً، أما الأنثى فإنها بطيئة الطيران، بل هي في أكثر الأوقات لا تبحر مكانها من الأرض إلى الهواء.

ولما كانت هذه الأصناف تعيش في الأرض العراء بعيداً عن الغابات وكانت الأنثى منها لا بد لها من أن تضع بيضها على ورق الأشجار؛ كان ذلك مع تقدم معرضها للخطر. لذلك اقتضت

الحكمة أن تلون الأنثى بلون الحشرة الثالثة التي أعطيت السلاح المخيف فصار ذلك السلاح حماية لحامله وهيبة لما يشاكله ، ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٤] .

فقال صديقي العالم : إن هذا العجب عجاب ، لقد أقتنعتني هذا البيان وأنا من المعجبين . وبهذا انتهى الكلام على حشرة أبي دقيق ، فلنشرح في الكلام على الزواحف فنقول : انظر شكل ١٠ .

(شكل ١٠ - هذان ثعبانان من ثعابين بلاد أمريكا ، والمرموز له برقم ١ هو السام ، والمرموز له برقم ٢ هو الذي لا سم له وقد نجحنا من الهلاك بالمشابهة) .

فهذا الشكل يحوي ثعبانين : أحدهما وهو المرموز له بعدد « ١ » ثعبان من ثعابين بلاد أمريكا السامة ، والثاني هو « ٢ » مقلده ولا سم له فتجا بالمشابهة ، وهذه الثعابين رؤوسها بيضاوية الشكل إهليلجية وأجسامها محلاة بخواتم أو حلقات تحيط بها من رأسها إلى ذيلها . وهذه الحلقات منها السود ومنها الأحمر أو الصفرة ، وبها يكون الثعبان بديعاً بهجاً ويمتاز عن غيره من الثعابين ، وهذا أشبه بعلم يحمله الثعبان منذراً كل حيوان يهاجمه أن يرجع فإني أنا صاحب السم ، وإذن تكون تلك الرينة حافظة لنفس هذا الثعبان ولما يريد قصده بسوء ، ويتبع ذلك أن ما قلده في ذلك وهو الثعبان رقم « ٢ » صار حكمه كحكمه فلا يهاجمه

مهاجم وهو يأمن الهلاك . فتمرة « ١ » هو الملك وتمرة « ٢ » هو الوزير ، وهذا الثعبان الذي سميناه وزيراً لا سم له في فكه ، فأما تمرة واحد فهو صاحب السم القاتل فحفظه من الهلاك وحفظه مشابهة في تلك الهيئة العجيبة . ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٤] .

يقول الكاتب الإنجليزي : وكما أن حشرة « أبي دقيق » التي خلقت من سلاح المقاومة وهو السائل القدر ذو الرائحة الحادة بمشابهتها في شكلها لما أعطي هذا السلاح لجنت ، هكذا نجح هذا الثعبان الذي لا سم له بمشابهته للثعبان الذي عرف بأنه سام .

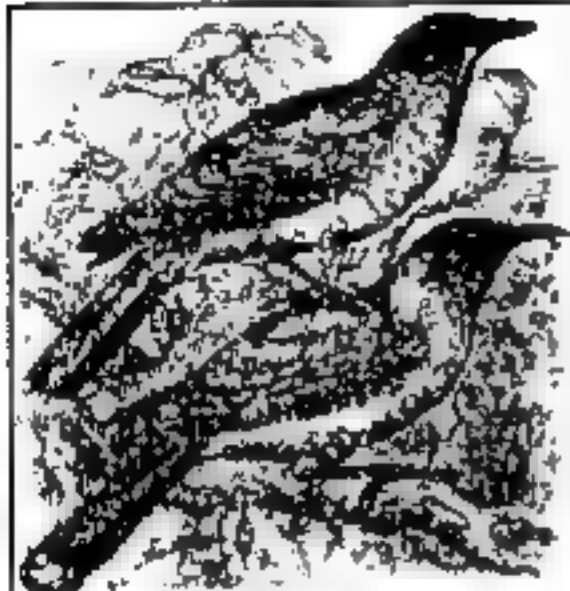
إن في أمريكا نوعين أو ثلاثة أنواع من الثعابين التي لا سم لها وقد لجنت بمشابهتها بما لا سم منها ، وتلك المشابهة لها طرق مختلفة وقد عرف منها نحو ثمانية أنواع بها تقلد اللاتي خلعت من السم الثعبان الذي له سم .

وهذا الذي في « شكل ١٠ » المتخدم نوع منها ، فالثعبان تمرة « ١ » يعيش في بلاد المكسيك محلى بمناطق عريضة سود فوق لون الحمرة ، وكل منطقة منها مقسمة إلى ثلاثة أقسام بخواتم صفرة ضيقة ، وهذه الأوصاف كلها قد تحمل بها الثعبان الذي لا سم له تمرة « ٢ » .

ثم قال : نحن ليس في قدرتنا أن نورد ما هو أكثر غرابة وعجيباً من حيث الألوان المندرة للأعداء بظهورها ودلائنها على الخطر الذي بجانبها وحمايتها ما يقلدها مما لا سلاح له من الذي أوردناه من الكلام على الثعابين الأمريكية في هذا المقام .

وبهذا انتهى الكلام على الزواحف وتقليدها اتقاء الخطر .

الكلام على الطيور المقلدات لتحي الخطر وهي خاتمة الأقسام

(شكل ١١ - الطير الأعلى هو الوزير والأمن هو الأمير، الذي سلاحه أن له جماعة عظيمة تفكك بمن يقصده بأذى فحفظ الأعلى بمشاكلته).

انظر « شكل ١١ » فالطير الأعلى على صورة الطير الأسفل، وهذا الأخير ويسمى « فيليدن » عادة له جماعة كثيرة العدد قوية البأس، فإذا اعتدى على واحد منها معتد اجتمعت تلك الجموع العظيمة وأوردته المهالك ولو كان المهاجم هو الصقر لما بالك بالغراب. انظر شكل ١١.

هذا ما أردت تلخيصه من كتاب « علوم للجميع » المؤلف باللغة الإنجليزية في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالتَّخْلُفُ أَلَيْسَ كَمِثْلِهِ دَلِيلٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [الروم: ٢٢] - بكسر اللام.

هاهو ذا أيها المسلمون هو السر الذي ظهر اليوم في الأرض، وعرفه الناس في اختلاف الألوان

خطاب للمسلمين

أيها المسلمون. هذه الطيور وهذه الزواحف وهذه الحشرات التي رأيتم الأعاجيب فيها قد نقشها الله وزفها تزويقاً بظنه الجاهل لجرد الزخرف والريّة، ولكن العلماء هم الذين بحثوا حتى عرفوا أن الأنواع الثلاثة الممتازة من حشرة « أبي دقيق » قد وهب الله لها هذا السائل القفر الكريه لتعمر الغابات في أفريقيا وآسيا وأستراليا وأمريكا، وقال لها: تمتعي برهاضي وارفعي في جناتي أيها المخلوقات، ثم خلق أصنافاً أخرى وجعلها في كنفها ولحمت حمايتها. ولكنها هي لا تعلم أنها حامية ولا الأخرى تعلم أنها تحت حمايتها. ها هنا يعرف العقلاء تخصيص الذكر بالعلماء.

هناك قال لي صديقي العالم: ها هنا حق لي أن أناقشك، أولاً: كيف ضاقت الأرض بما رحبت فلم نجد في تفسير الآية [لا كلام الفرجة؟ ثانياً: ما الفارق بين عجائب الألوان في سورة « المؤمنون » عند آية: ﴿ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٧] وبين عجائبها هنا؟ ثالثاً: ما الفوائد العلمية المترتبة على فهم هذه المعجائب؟ رابعاً: ما الفوائد العملية للمسلمين؟ فقلت له: هذه الأسئلة التي أوردتها يظهر لي أنك أردت بذلك إيضاح المقام لأهل العلم في الإسلام وإلا فما معنى قولك في السؤال الأول: كيف ﴿ ضَاغَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ﴾ [التوبة: ١١٨] الخ؟

إنني موقن أنك عالم أن العلم أمر مشاع بين الأمم، فالله الذي عمهم بالماء والهواء وضوء الشمس والغذاء، ورحمهم جميعاً هو الذي علم من يشاء العلم منهم، ولم يقل أحد من علماء الإسلام: إن العلماء مختصون بالمسلمين، وأنت تعلم أن المسلم أبيض له الغنائم من مال ونساء وغيرهما، ولا جرم أن مال الكتابي حلال إذا جاءنا في الغنائم، ومثل المال التمتع بملك اليمين من هذه الطائفة لا خلاف بين المسلمين في ذلك، فقال: هذا حق. فقلت: فهل يبيع الله لنا الأموال والأعراض في الغنائم من القوم ويحرم علينا العلم، العلم علو للنفس وشرف لها، والمال واللذات من مال إليها وفنته ذل وهلك، والقرآن كله يثم ذلك، أما العلم فهو مرغوب محذوح، فكيف تستبيع المال وتحرم

العلم والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الفتنة والوقوع في المهالك من أجل الغنائم والافتتان بها كما تقدم في سور كثيرة، فاقراء في سورة « النمل » عند آية: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ﴾ [الآية: ٢٤] الخ ونحوها، إن هذه العلوم قد استشارها آباؤنا في القرون الأولى ومنهم أخذ أهل أوروبا، فإذا رأينا القوم قد كسوا تلك الأمانة بعطل جميلة وأمكتنا أن نرجعها جاز لنا ذلك بل وجب علينا، ونقول: هذه بضاعتنا ردت إلينا. هانحن أولاء في القرن العشرين نظرننا فوجدنا أمنا الإسلامية في مجموعها قد سحفت مشات السنين ونامت، أفلا يجب علي أنا وعلى جميع من هم مغرمون بأمثال ما نكتب الآن أن يبينوا للناس مزايا ديننا؟ فقال لي: أهذا واجب عليك وجوباً عينياً؟ فقلت: نعم. قال: وما البرهان له؟ قلت: إن هذه العلوم كلها واجبة وجوباً كمائياً، والأمة إذا لم يكن فيها أناس يكفونها ما تحتاج إليه وجب عليها أن تربى من تحتاج إليه بمقدار ما تحتاجه، ومتى قصرت نزل بها الفذل والهوان، وهذا هو الحاصل الآن، فالذل يحيق بالأمم التي أهملت أي علم أو أي صناعة تحتاج إليها، والمسلمون حاق بهم الهوان لإهمالهم ذلك.

ولقد قال علماءنا: من وجد في نفسه استعداداً لعلم كعلم الفقه وجب عليه أن يتقنه، يريدون وجوباً عينياً، فالعينية هنا جاءت من الاستعداد، فكل من عرفوا ما أكتبه في هذا التفسير، وكانوا قادرين على أي علم أو أي صناعة ثم ناموا عن ذلك عوقبوا لأنهم يعلمون. فقال: إذن صار ذلك كالخج. فقلت: كلا، الخج واجب عيني على كل من استطاع إليه سبيلاً، أما هذه العلوم والصناعات فالأمة مكلفة أن تعين جماعة تراهم أهلاً لها وإلا عوقبت الأمة كلها، ولذلك قال إمام الحرمين كما قلناه مراراً: إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين لعموم نفعه إذا كان، وعموم ضرره إذا لم يكن. وعلى ذلك يجب على المسلمين أن يقرؤوا علوم الأمم كلها. إن الله عر وجل قد أحاط المسلمين بالمتنرات من جهة، وبالعلوم من جهة أخرى وسهل لهم سبله، فإذا أعرضوا عنها فهم غير شاكرين، وهذا هو كفر النعمة وكافر النعمة محقوت.

إن الله فتح أبواب العلم للمسلمين اليوم فليدجوها. وأما قولك: ما القارق بين عجائب الألقوان في سورة « المؤمنون » وبين عجائبها هنا؟ فأقول: العجائب هناك قد أرت لها في أول هذا المقال ترجع إلى أن الحيوان يشاكل ما حوله من شجرة أو ورقة أو زهرة أو يكون كعصا مكسورة، فالحيوان بهذه المشكلة يغش ما يفترسه فيعيش بهذا الإيهام، أما الذي هنا فإن الحيوان يشاكل حيواناً آخر لا نباتاً ولا ورقاً، هذا هو الفرق بينهما، وكلاهما إبداع في التصوير، وإغراب في الإبداع، وإحسان في النقش، وتفتن في ضروب الجمال والسحر الحلال. ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤].

أما السؤال الثالث وهو: ما الفوائد العلمية المترتبة على ذلك؟ فهذه الفوائد غير خافية عليك، فانظر رعاك الله إلى علم لم يكن عند الأمم، فأصبحنا ندرس علم التوحيد دراسه لم يحلم بها السابقون، الله أكبر هل يبقى عند أحد شك في أحسن الإبداع والنظام؟ فعما هذا التفتن والتصنيف والإغراب في الخلق وضروب الحكم. هل بقي بعد هذا زيادة لمستزيد؟ ألم تر نقوشاً سوداً وحمراً وصفراً في الثعبان، وقد شاكل الأعزل من السلاح صاحب السلاح فجاء من الهلاك، ألم تر الطير الذي لا أقارب له تساعد على القتال قد لون بلون ما له أو لثلك الأقارب فتجأ بنفس هذه المشكلة. ثم كيف

تلون الأنثى من حشرة « أبي دقيق » بتلك الألوان الدبعية التي تشبه أثواب أغنى العانيات في بلادنا المصرية من حيث التطريز والإتقان؟ أما ذكرها فلا لأن هذا اللون وضع لها ليحفظها بمشاكلتها لما له سلاح وهو السائل الكريه الرائحة، ثم كيف رأينا الذكر والأنثى اللذين لا قوة لهما على قهر عدوهما من تلك الحشرات قد شابها الذكر والأنثى بما له سلاح وقد حفظا بتلك المشابهة، وهل يعرف المسلمون معنى قوله تعالى: ﴿ أَفَمَنْ يَعْلَمُ نَسَمًا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ آلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ﴾ [الرعد: ١٩] إلا بأمثال هذا، لم يقل الله: أفمن يؤمن، بل قال: ﴿ أَتَنْسَى يَعْلَمُ ﴾، أليس هذا هو العلم؟ نعم العلم أفضل من الإيمان وأعلى، يقول الله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانِ ﴾ [الروم: ٥٦] الخ، وقال تعالى: ﴿ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ [المجادلة: ١١]، وهذا هو الزمان الذي يتحتم فيه العلم. إن المسلمين الذين يكتفون بالإيمان مغرورون، أليس هذا هو العلم؟ نعم بمثل هذا يوقس المسلم إيقاناً لا يعتوره شك.

أما قولك: ما الفوائد العملية؟ فأقول: إن العلم دائماً يمد بالعمل، والأمة التي لا علم عندها لا عمل لها، اعلم أن الله عز وجل جعل هذه الأرض من الموالم التي ليست متقدمة، ومع هذا قد جعل فيها نفوساً من عالم أعلى، فهذه النفوس في الأرض أشبه بضوء الشمس يختلط بالتراب، فهو إذن بين عاملين: عامل الشرف وعامل الخسة، ولكن لما كان الله حكيماً ورحيماً كان من الحكمة أن يزرع هذه النفوس بمعضات الأمور، وهذا الإزعاج جاء لها على مقدار نقصها، والدليل على نقصها [رسالتها لهذه الأرض، فالناس يحسون بالآلام من الحر والبرد والصواعق والزلازل والحشرات الآكلات لزرعنا، والشاريات دماءنا في فراشنا والأمراض الظاهرة والباطنة، ولما كانت هذه كلها بتلقاها الناس كانوا تارة يحزنون، وتارة يصبرون، وألقى بينهم العداوة والبغضاء، وأثار بعضهم على بعض أحماء وأفراداً وأقارب في النسب وأشباهاً في الصناعات والأعمال والصفات والمساكن. وإنما فعل ذلك لتكون العداوة الموجبة لغليان الدم، فلا يهنا لهم بال مع أن المصائب الطبيعية أكثر من هذه، كل ذلك ليبلو بعضهم ببعض، وهذا الابتلاء ليستخرج قواهم ويستفزه من الأرض ليعرفوا الحقائق، ولو كانوا أعلى من ذلك أخلاقاً لقل البلاء، ولكن البلاء والاختبار عظيم على مقدار نقص هذه النفوس، وإنما جاءت هذه المزعجات ليرتقوا إلى العالم الأعلى، فإنهم منه جاؤوا وإليه يرجعون.

فلما كانت هذه حال هذا الإنسان خلق في هذه الأرض التي جعلت الحيوانات فيها على هذا النمط، فإن أرضنا من طعمها أن ما عليها من الحيوان ألقى بينها العداوة والبغضاء، فمعها الأكل ومنها المأكول، كل ذلك لحكم تقدمت في هذا التفسير. إذن هذا الإنسان عنصره شريف وقد أثيرت عزائمه بالمزعجات مشاكلة لأنواع الحيوان.

وما هنا للإنسان منهجان: منهج شريف ومنهج خسيس، فأما المنهج الخسيس فهو أن يبقى كالحيوان الذي وجد في الأرض معه قاتل ومقتول وحاسد ومحسود وهكذا. وهذه المرتبة قال الله له فيها: ﴿ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ﴾ [النساء: ١٠٢]، ومعنى هذا أن النوع الإنساني اليوم لا يزال طفلاً غراً، فلن ترى دولة من دول الشرق أو الغرب إلا والتفاق هو المنهج الساري بينهم، فالوزيران يجلسان معاً وتصرب لهما الموسيقى وهناك الجواسيس تبحث عن الحقائق، فما من أمة إلا ولها جواسيس تترى بزي

الأمم وتأتي بأخبارها، فهذه الأمم الآن لم تزد قيد شعرة عن الحيوان في أخلاقه وعاداته، فهامي هذه أنواع الطيور والزواحف والحشرات قد رسمت أمامك ورأيت أن الضعيف نجا بسبب مشاكلته للقوي وقد كثر هذا جداً والإنسان لم يزد عن هذه قيد شبر، فأعظم دولة ترسل من لدنها أناساً مخبرين يتزيون بزي غيرهم ملبساً ولغة وأخلاقاً ويتم لهم ما يريدون.

وقد ذكرت في هذا التفسير أن اليابان في حرب الروس لوتوا السفن بلون ماء البحر فلم يهتد إليها الروس فكانوا من الهالكين، إذن الإنسان في أعلى مراتبه اليوم لم يعمل في سياسته أكثر مما صنع للزواحف والطيور والحشرات، فهؤلاء قوم قلدوا الحيوان فيما منح هذه الصفات المنجية له، أما المنهج الأعلى فذلك أن هذا الإنسان يعلو عن الحيوانية، ويرتقي إلى عادات وأخلاق أرقى، فيكون الناس كلهم هاملين في الأرض مجدين في منفعة المجموع، بحيث لا تذر أمة من الأمم فرداً من أفرادها بلا عمل ولا أرضاً بلا زرع، وتصبح الإنسانية أرقى من سابقتها. فقال صاحبي: وهل الله ذكر ذلك في القرآن؟ ثم إنك تكتب هذا للمسلمين، وهل المسلمون في يدكم ذلك؟ فقلت: إن الله يقول: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١]، فالإنسانية كلها اليوم في الدركات السفلى وكلهم متحاسدون منافقون، كل دولة تتألف للأخرى وتظهر غير ما تخفي. والله عامل الأمم بهذه المزعجات لعلمهم يرجعون عن هذه الأخلاق أي في هذه الحياة الدنيا، وهذا دليل على أن هذه إنسانية لها يوم في نفس الأرض تكون أرقى منها الآن ويكونون أقرب إلى الإصلاح، وذلك هو الزمن الذي ينزل فيه المسيح وذلك بالصفاء ويزول الدجالون من هذه الدنيا، والدجالون اليوم في كل الأمم، فقال: ولكن يقول الله تعالى: ﴿حَذَرُوا حِذْرَكُمْ﴾ [النساء: ٧١].

فقلت: هذا الحذر منه في الأمم الحالية. فقال: ولكن المسلمون لا يبالون بأولئك الجواسيس غالباً. فقلت: إن الأمة الإسلامية التي لا تفقه أحوال الأمم حولها تكون عاصية، فلا بد من معرفتها كل علم وكل صناعة وكل سياسة وتلبس لكل حال لبوسها والأمة المسالمة النائمة لا بد من هلاكها سرعاً فليشاكلوا الأمم حولهم في العلوم والسياسات وليبقوا على أخلاق العفة والشرف وحيثما يرتقون. فليكن حذرهم في كل زمان بحسبه، والجواسيس اليوم يكونون قوماً من المنافزين في العلم والأخلاق، فهم يحذرون ويكلمون النتائج إلى الله بعد أن يحترسوا من كل صغيرة وكبيرة كما تفعل الأمم، وكما هي حال هذه الطيور والحشرات والزواحف، فوافق القرآن الطبيعة والشرع الوضع، فأما ارتقاء الأمم كلها فهذا له يوم معلوم عند الله، فليستعد له المسلمون من الآن والله هو الولي الحميد. فقال صاحبي: بقي لي سؤال واحد. فقلت: ما هو؟ فقال: أراك تستنتج من نفس المناظر الحيوانية والنباتية وتستخرج منها قواعد وعلماً، وهذا العلم يرجع موافقاً للقرآن. فقلت: حقاً لأن هذه أعمال الله وهذا كلام الله، والأمم الإسلامية التي تظن أن فهم ألفاظ القرآن كافية لحياتها تموت بعد قليل ولا تعيش إلا بالعصية كما قرره ابن حنبلون، والعصية تنحل بعد قليل وتذهب. قال: نعم. قلت: لا بد من قراءة هذا الوجود كله فإن دراسته ترقى العقول، وهذه الدراسة نفسها دراسة للقرآن. إن كل ما نراه إن هو إلا شعائر الله. إن شعائر الله على قسمين: شعائر للعامة والخاصة، وهي كشعائر الحج وشعائر لا يعقلها إلا الخاصة، وهي أمثال ما تلوته عليك الآن. أفلم تستر هذه الشعائر

العجيبة تسحر العقول وتدهش الأبواب، وسيكون في هذه الأمم الإسلامية حكماء عاشقون مريون لها منظّمون لشؤونها لما يرون من هذه الشعائر، فكما أن الأرض كلها مساجد لنا هكذا كل الأرض شعائر لنا، ولكن هذه الشعائر لا يعقلها إلا قليل ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سأ ١٣].

وهذه الطائفة هي التي تفهم قوله تعالى: ﴿قَاتِمًا تَوَلَّوْا قَتْمَ وَجْهِ اللَّهِ إِيَّاكَ اللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١١٥]، إن الأمم اليوم آخذة في الرقي السريع، وقد ركبوا الطائرات وتقاربوا وهم يقولون بالسلام العام، فلا مناص للمسلمين من الإسراع في ذلك، فإن وحدة الأمم هي التي أشار الله لها هنا فقال: ﴿مَقَرَّتْ لَّهِ أَلْبَى فَطَرَ الْإِنْسَانَ عَلَّيْهَا﴾ [الروم: ٢٠]، وهذه العطرة هي التي أذاعها نبينا صلى الله عليه وسلم بأن أمر بلالاً أن يوزن في الكعبة بين رجالات قريش، وهو القائل: «لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى»، وهو القائل: «اسمعوا وأطيعوا وإن ولي عليكم عبد حبشي»، ويقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣] الخ فهذا يوم سيأتي وكل آت قريب والفضل فيه للإسلام، فليعلم ذلك المسلمون. انتهى مساء الاثنين ٢٤ يوليو ١٩٢٩.

بهجة العلم في حشرة أبي دقيق التي تقدم ذكرها

اللهم إني قد أودعت في عقول الأمم والأفراد بذور العلوم وأبدعت في استخراجها من الأرض والعوالم حولها، فها أنا ذا اليوم قصصت حشرة «أبي دقيق» فيما تقدم، وأن منها طوائف وطوائف متعاهدات مثقفات في أفريقيا وأمريكا وآسيا، هذه الطوائف تشابهت في أن لها سلاحاً تحمله وذلك السلاح هو السائل الأصفر المقدر للملابس وأجسام ما يقصدها بسوء من إنسان وحيوان، وأن هناك أصنافاً من الحشرات تحفظ من الهلاك بسبب المشابهة والمماثلة في الشكل واللون فتهايبها المهاجمات وتخالفها وتتحامها، فتكون هي من الباقيين المحفوظين من الدمار والموت الزوأم. فهذه قد أذكرني بما سمعته في قريتنا وأنا تلميذ بالجامع الأزهر أيام العطلة الصيفية، إذ سمعت الفلاحين يقولون: إن فلاناً - من أقاربي - مد يده إلى حشرة «أبي دقيق» فألقت عليه مادة صفراء فنرت ثوبه فما أسرع أن أطلقها من يده ففرت فرحة بالنجاة وسعيدة لما لها من السلاح، فلما أن وفقني مجيب الدعاء، وعرفت هذا أيقنت أن بذور العلم مبعثة في العالم كله، فمن الناس من يجيب داعي الوجدان المنبث في النفوس من الله، ومنهم من يتولى يركنه وهم من الباحثين عن الحقائق سالحون مستكبرون فهذه الحشرة التي ألقت سائلها الأصفر القذر على ذلك القلاح في قريتنا فتحت باباً للبحث في الحشرات ودراستها ولكن لمن فتحت؟ فتحت في بلدة لا علم فيها ولا علماء لا يابهون بمثل هذه المفاجآت ولا يشتاقون لبحث ما يشاهدون، ولكن العلم في الأمم الحية أظهر في هذه العصور أن هذه الحشرة فرد واحد من طوائف، وطوائف في أفريقيا وأمريكا وغيرهما، وأنها يعورها البحث والتنقيب، ولكن الله عز وجل لم يذر الإنسان بلا تذكير، فهو قد ذكر أهل بلدي وغيرهم بهذا فكانوا معرضين لأنهم ليس عندهم لذلك استعداد، وهكذا نرى الناس يشاهدون شروق الكواكب وغروبها وجمال النجوم فلا يفكرون فيها، ولكن هناك أناس بحثوا فعرفوا، ويشاهدون أنواع الحيوان فلا يفكرون فيها، والمفكرون قوم مصطفىون ويرى الرجل رؤيا فتقع كما رآها فلا يفكر في ذلك مع أن هذا مبدأ من مبادئ علم النفس، ومفتاح علم بقاء الأرواح ومفتاح معرفة عموم علم الله، ولكن لا يفتن لهذه المباحث إلا قليل، فإله جعل

بنور العلوم عامة في جميع الأقطار وعند جميع الناس، ولا يتفطن لها إلا المفكرون. انتهى والحمد لله رب العالمين

درجات العقول وبيان فهمها في هذه العجائب

اعلم أيها الذكي أن الله لما أبدع هذا العالم وأبرزه للعقول الإنسانية وللخلائق الحيوانية لم يسو بين العقلاء في درجات الآراء، ذلك لأنه متكبر متعال. إنه تردى بالكبرياء واتزر بالعظمة فليس الجمال البديع معرضاً لكل ناظر ولا مطعماً لكل باحث، وإذا أردت بياناً لذلك فارجع إلى ما ذكرته لك في سورة «الفاتحة» من المثل الذي ضربته، فترى هناك رجلاً وابنه ودابته في الحقل، وكل من الثلاثة له غرض يريد، ومقصد يتوخاه، فلا مقصد للدابة من الحقل إلا أن تأكل البرسيم، ولا غرض للصبي إلا أن ينظر بهجة الزرع وجماله الخ، وللصلاح رأي أعلى، ثم المهندس فالعالم الطبيعي فالعالم الرباني، هذا المثل قد استوفيت الكلام عليه في سورة «الفاتحة»، ثم انظر إلى مثل آخر ضربته في سورة «المؤمنون» عند قوله تعالى: ﴿كُلٌّ حِزْبٌ بِمَا لَدَيْهِمْ قَرْحُونَ﴾ [الآية: ٥٣]، وهو مثل العميان الست الذين أخذوا يبحثون في حقيقة الفيل، وكل منهم رأى فيه رأياً لا يعدو ما لمسه يديه من خرطوم أو ديل أو ظهر الخ، فهذا المثلان في سورة «الفاتحة» وفي سورة «المؤمنون» يظهران لك أيها الذكي أن هذه الدنيا معرض لكل عقل، والعقول مختلفة والصور المعروضات فيها تتجلى لكل عقل بحسب درجته وهيئة تربيته، فكما أن العميان الست في مثال الفيل الذي جاء في كتب الإنجليز عن أهل الهد وذكره الغزالي أيضاً من علماء الإسلام حكم كل منهم على الفيل بما أحست به يده، هكذا الكتاب في الشرق والغرب كل يحكم على المحسوسات بما وصل إليه علمه ولا يتعدى طوره. وكما أن السليم البصر إذا رأى الفيل حكم حكماً أعلى من حكم هؤلاء العميان، وقال: إن كل ما قالوه في الفيل حق، ولكنها آراء جزئية لا كلية، هكذا أولئك الكتاب والمفكرون الذين يقرأ الناس كتبهم في عصرنا الذين أشبهوا هؤلاء العميان الست، فونهم طائفة هم أولو العلم الذين وقفوا على الحقائق، وإذا قرؤوا كلامهم يعرفون منه درجاتهم في العلم ويحكمون عليهم بما كتبوا، وكما أن الله عز وجل قال في أهل الجنة والنار: ﴿وَيَبْنِيهِمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسْمَتِهِمْ﴾ [الأعراف: ٤٦]، هكذا الناس في الأرض فيهم اليوم طائفة امتازت بسمو العقل وسداد الفكر، فهذه الطائفة اليوم هي التي تعرف كلأ بسماهم، وهؤلاء أنفسهم يكونون من أصحاب الأعراف يوم القيامة، فأصحاب الأعراف يوم القيامة يكونون في مكان عال مشرق على الطائفتين، وهم الآن في الدنيا علواً في منزلة عالية من سمو الفكر، وبهذا يميزون الكتاب ويعرفون درجاتهم. هذا ما أردت أن أجعله مقدمة لما ستراه من عجائب الحكمة وبدائع العلم ولتكون أنت من أصحاب الأعراف في هذه الدنيا وتكون موتلاً ومرجعاً ترجع إليك الأمم الإسلامية في ظلامها الخالك فيهديها إلى سبيل الرشاد.

فهاك ثلاث مراتب من مراتب الكتاب في عصرنا:

المرتبة الأولى: اقرأ ما كتبه في سورة «الكهف» عند قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا﴾ [الآية: ٧]، وكيف قال العلامة «وليم» الذي ترجمت آراءه في الألوان: إن دراسة الألوان في الحيوان ليست سهلة الخ، وهاك ظهر العجب العجائب. ثم انظر ما كتبه في سورة «المؤمنون» عند

قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا عَنْ الْخَلْقِ غَافِلِينَ﴾ [الروم: ١٧]، وتأمل الصور والأشكال هناك، وكيف استدلل أولئك العلماء الغربيون بهذه الصور على أن كل ألوان الحيوان إنما جيء بها لحمايتها، وليس ذلك تابعاً للوسط، ثم انظر ما كتبه لك هنا وهي الصور المتقلعة مع شرحها، وبها عرفنا أن الحيوان قد يشاكل حيواناً آخر أشد بأساً منه فينجو من الهلاك، فإذا رأى أصحاب الأعراف من النوع الإنساني هذه الآراء أيقنوا بأن هذه الدرجة من الكتاب طبقة ممتازة، لأنهم رجعوا إلى الحكمة العامة في الوجود ودرسوه بعض الدراسة.

المرتبة الثانية: أن يجعل الكاتب هذه المشاهدات مجرد عجائب وقد غرض النظر عن الحكمة العامة، وهذه المرتبة تظهر في أمثال ما كتبه صاحب كتاب «عجائب الخلق في الحيوان»، وهو المرحوم جورج زيدان، فإنك حين تقرأ ما سأقصه عليك من الكلام على الحشرات الزهرية تجد أنه قد توسط في الأمر، فلم يبحث البحث العلمي الذي بحثه علماء الغرب وأن هذه الألوان إنما خلقت لحماية الحيوان، ولم يهتد إلى تعليل، فهذا يدل على عدم كمال الاطلاع، وهذا بيان ما قاله.

الحشرات الزهرية

(شكل ١٢)

صورة الجنذب المصلي بشكل زهرة

(شكل ١٣)

صورة الجنذب المصلي وهي مسته في قبضته

ولقد بعض الباحثين في طبائع الحيوان إلى اكتشاف حشرة من قبيل الجنادب اسمها العلمي «فاسوموماتس كارولينا» تقتات بالنسب ونحوه، وتختال في اقتناص فريستها بحيلة غريبة - انظر شكل ١٢ - وذلك أن لها يدين مستطيلتين تشبهما ثني السجود، ومنها اسمها عند الإفرنج «الجنذب المصلي» وكذلك يسميها أهل التراسفال، ويسميها غيرهم «فرس الشيطان»، وهو الاسم اللائق بها إذ ليس فيها من ظواهر الصلاة خير السجود، وفيما خلا ذلك فهي دويبة مفترسة ولها قدرة على الاحتيال بما يدهش العقل، ومدار حياتها اقتدارها على التظاهر بأي لون أرادته، فتقف على الزهرة الحمراء وتتلون بلونها حتى تظنها جزءاً منها، وإذا كانت الزهرة من حدة ألوان تلونت بها جميعاً. انظر شكل ١٢.

وقد تقف على العنصر بين الأوراق فتكيف بما يشبه الزهرة يبتلها وسبلها وأسديتها، فتخفي يديها وتدخل رأسها بين الأوراق وتبسط أجنحتها للخارج حتى تشبه الزهرة مشابهة كلية، فتخدع الناس فضلاً عن الحشرات والذباب، فتقع الذبابة عليها أو بجانبها طمعاً في امتصاص الزهرة فتشب هي عليها وتلتقطها يديها بين ثنيي السجود، كما ترى في الشكل الثالث عشر.

ومن غريب طبائع هذه الجنادب أنها تمكث على الأغصان أو بين الأوراق ساعات أو أياماً متشكلة بشكل الزهرة لا تبدي حركة تدل على الحياة الحيوانية، كأنها تجعل نفسها جزءاً من النبات الذي تقف عليه، وتتحرك معه بحركة الريح كما تتحرك الزهور ولو كانت في مكانها بحيث يستحيل على غير المتأمل أن يميزها عن زهور النبات، ومنها نباتات عديدة تختلف طبائعها باختلاف الأقاليم أشهرها ما وجدوه أحياناً في «سنغافورة» و«بورنيو» من جزائر المحيط، واسمه عندهم «دريولاتيس» وهو الذي نبههم إلى هذه الطوائع في هذا النوع من الحشرات. اهـ.

هذا ما جاء في كتاب «عجائب الحيوان»، وأنت ترى أنه لم يرتق إلى درجة كتاب الأوروبيين الذين بحثوا في الحقائق واهتدوا إلى أن هذه الألوان لم تكن إلا لأجل حماية نفس الحيوان. ولا جرم أن مثل هذه المباحث لا خير فيها إلا بمثل هذا الاستنتاج، فإذا عريت عنه فقد أصبحت جسماً خاوياً فارغاً ولا فائدة منها إلا ما يستفيد الطفل من أعواد الكبريت بوقدها ويفرح بمنظر نارها، وما يستفيد من الطيارة التي يرسلها في الجو، وما ذلك إلا مجرد التسلية، أما العلم وأما الحكمة فلا، والناس في كل أمة تاهون لأراء كتابهم مشغوفون بتقليدهم، فمثل هذا القول الذي انتشر في مصر وسوريا وبلاد العرب يخرج منه القارئ وهو لم يزد حكمة ولا علماً ولا كتاباً منيراً، وإنما تكون عنده معارف شتى لا تجمعها حكمة عامة تكون هدى للمهتدي، نعم ما لا يدرك كله لا يترك كله، ولكن المتنبي يقول:

ولم أر في عيوب الناس عيباً كتقص القادرين على التمام

المرتبة الثالثة: ما جاء في مجلة «كل شيء» تحت العنوان التالي:

خداع الحيوان

أمثلة غريبة

لو حاول أحد الفلاسفة أن يجد أصلاً للآداب في الطبيعة يجعله أساساً للأخلاق العليا لأعجزه ذلك، فإن في الطبيعة من الخداع والمكر والغش ما يدهش له الإنسان. فبين السمك مثلاً سمكة تعيش وكأن على رأسها طافية الإخفاء، إذ هي شفاقة لا تظهر في الماء إلا خيالاً ضعيفاً، وهي تستعمل هذه الشفوفة في الاقتراب من فريستها وقتلها ثم التهامها. والأخطبوط يخدع فريسته بأن يفرز في الماء سائلاً أسود حتى لا تراه ثم يلتفت حولها وهي في صماها فيقتلها ويأكلها.

وبعض طيور الماء يبيض على الشاطئ فلا يني عشاً ليبيضه وإنما يلقيه بين مدر الشاطئ وحصاه، فيمتزج لون البيض بهما بحيث إذا مر إنسان أو حيوان لما استطاع تمييز البيض مما حوله. ومن ضروب الغش التي تتبعها الحشرات مع العصافير ومحتمي بها أنها في طورها الثاني عندما تخرج من البيض وتصور «دعموسة» تشبه الدودة تكون عندئذ طرية مملوءة بالدهن ليس فيها عظمة، والطيور عندئذ تشتهيها لقمة سائغة، ولكن هذه الدعاميص تبت لأنفسها قروناً زائفة ووجهاً مخيفاً وأحياناً تشبه الثعابين فتغشاها الطيور وتتخدع عنها حاسبة أنها شيء آخر غير تلك اللقمة الدسمة من الدهن. انظر شكل ١٤، وشكل ١٥ في الصفحة التالية.

(شكل ١٥ - على هذا الغصن حشرات
تبدو كأنها غصون شائكة)

(شكل ١٤ - دعموص حشرة واقف بين
الغصنين الكبيرين كأنه غصن آخر)

والفراش الذي يتطاير في الريح حول الزهر يكون أحياناً كثيرة زاهي اللون، فتراه العصفافير فتخط عليه، ولكنه سرعان ما يرى ظلها ويحط على زهرة فيندغم لونه في لونها، فتروح العصفورة ونجيء وهي كالبلهاء لا تراه، وولدت حصيد القمح ترى الآفا من الجنادب تنفر وتقفز فإذا حطت على الأرض اختفت لأنها غبراء مثل الأرض، وأحياناً تعيش الحشرات على الأشجار فتراه للناظر كأنها أوراق حرشفية تغطي البراعم، وبعض الحشرات يشبه غصناً جافاً مكسوراً. وأخيراً يعرف كل منا أن الحرياء تتلون بلون الوسط الذي تعيش فيه كي تختفي عن أعين أعدائها، فهي خضراء بين أوراق الشجر غبراء على الرمل، وكل هذا غش وخداع يقصد منه خداع العدو والفريسة معاً. انظر شكل ١٦، وشكل ١٧.

(شكل ١٧ - فراشة قد أتقت محاكاة الورقة
حتى في العروق)

(شكل ١٦ - حشرة تتراهي كأنها ورقة)

فهذه المرتبة الثالثة من الكتاب جاءت بتعليل لهذه الأشكال والصور والعجائب للقراء، وإن أكثر القراء في بلاد الشرق اليوم قد فشا بينهم الإلحاد، وقد نسبوا ذلك الإلحاد إلى علماء أوروبا فصارت هذه فكرة عامة، ولذلك تهم هذا الكاتب في المجلة بدل أن يسمو بالقراء إلى آراء كتاب أوروبا ويذكر ما وصلوا إليه من سمو الفكر والعلم وبين أن هذه الألوان خلقت لحياة الحيوان وليست معصوفة أو رمية من غير رام، يقول: إن هذه الألوان في الحيوان أو المشابهات ما هي إلا غش وخداع، وإذا أراد الإنسان أن يقلد عجائب الطبيعة في الأخلاق لم يجد إلا الغش والخداع، وتكون النتيجة إذن أنه لا كمال في الأرض إلا لرجال السياسة والمنافقين والمخادعين والكاذبين وأهل الضلال.

فانظر أيها الذكي لأهل الشرق وأهل الغرب الآن، وأعجب لهذه المراتب الثلاث: مرتبة في الغرب تقرب من نهاية الحكمة، ومرتبتي في الشرق: إحداهما: لا تثبت ولا تنفي، والثانية: قلبت العلم جهلاً والكمال نقصاً، وألبست الطبيعة ثوب النقيصة، وتركت قراءها حيارى في الوجود لا يرون إلا ضروب الاختلاس وأفانين الأكاذيب، تبعاً لما تعلموا من الطبقة الكاذبة الخاطئة، وهذه الطائفة يحق لها أن تقول: إن المرأة التي ترضع ولدها ابتغاء نفعه لها في المستقبل ثم فقدته فإن هذه العاطفة فيها خائنة كاذبة غاشة. فانظر كيف يسمي كتاب الإفرنج هذه العجائب حماية للحيوان، وكيف يسميها كتاب الشرق غشاً وخديعة.

هذا ما أردت أن أبينه الآن في مراتب الكتاب في الشرق والغرب. ومن هنا تعرف أيها الذكي لماذا تباطأ الشرقيون في الشرق الأدنى في درجات الرقي إلى العلا، ولماذا أسرع الغربيون. فالشرقي اليوم قامت عنده فكرة خاطئة جاهلة، وهي أن هذا الوجود كله غبط عشواء وأن هذه الفكرة فكرة الغربيين، ويكذبه ما قرأه في هذا التفسير من آراء القوم ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ [الرعد: ١١].

فانظر أيها الذكي في هذه المراتب الثلاث ووازن بينها وبين أعمال القراء، فالذين يقرؤون المرتبة الأولى تهمهم قوماً جادين في أعمالهم مرقين لمذنبهم، لأنهم يعتقدون أن هذا الوجود مبني على حكمة ونور، فأما الآخرون فإنهم لا يرون في هذا الوجود إلا لهواً ولعباً لا عقل فيه يؤنه ولا كمال، فهؤلاء تهمهم في مصر وسوريا والعراق وكثير من بلاد الشرق لا يعملون عملاً نافعاً، ويضيعون أوقاتهم بلا عمل، ويجلسون في مشارب القهوات ومحل الفرجة، وهذا هو الذي قعد بالشرقيين، فكان أيها الذكي نوراً لأمتك معلماً لها ناشراً للحكمة ﴿لِيُثَلَّ هَذَا قَلْبُكُمْ عَلَى الْغَيِّثِ﴾ [الصافات: ١١]، ﴿وَلِي ذَلِكَ قَلْبُنَا فَسَبَّحْتَ لِلْمُتَنَبِّسِينَ﴾ [الطغية: ٢٦].

أتدري أيها الذكي مم أخذت هذه المراتب الثلاث؟ أخذتها من قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلْقُ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ [الروم: ٢٢] - بكسر اللام - فجعل الله اختلاف الألوان آيات للعلماء الذين يقرؤون من المرتبة الأولى، ومعنى هذا أنه ليس آيات لغيرهم من الطبقة التي لم تفكر وهي الثانية، ومن الطبقة التي جعلت هذه الأشكال والألوان غشاً وخديعة، والحمد لله رب العالمين.

نور على نور في آية:

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلْقُ الْبَشَرِ مِنْ تَلَكُمُ الْفِتْيَانُ فِي ذَلِكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

من القواعد الحكيمة في النبات أن اختلاف لونه يصاحب دائماً اختلاف شكله وورقه وثمره وزمانه ومكانه وجميع أحواله . إذن ليس العجب والابتداء في الاختلاف خاصاً باللون ، فإن كل اختلاف فيه إبداع وجمال ، فانظر رعاك الله كيف جعل الله ذكراً وأنثى ، وجعل أكلاً وماكولاً كالنمر والأسد وكالثور والغزال والعنز ، ومن عجب أن هذا التقسيم الأخير لا يختص بنوع ما من الحيوان فهو في الهواء وعلى اليابسة وفي البحر ، وكما يكون في ذوات الأربع والسماك ونحوها يكون في الحشرات ، وليست أريد الآن أن أذكر إلا ما جمعت حكمه وظهر جماله في الإبداع ، وهو ما جاء في جريدة الأهرام في شهر سبتمبر سنة ١٩٢٩م وهذا نصه :

الذئب في عالم الحشرات

أنشئ حديثاً في إنجلترا مفرخ غريب للحشرات تحت إشراف بعض موظفي الحكومة الذين يقضون أوقاتهم فيه يعنون بجيوش من الجود الصغيرة ذوات الست الأرجل ، هي حشرات تفتك بالحشرات التي تتلف المزروعات ، وترسل هذه الحشرات المقاتلة إلى مختلف أنحاء الإمبراطورية البريطانية لمساعدة المزارعين على التخلص من شر الآفات . وتجري تجارب من هذا القبيل في ولاية كليفورنيا بأمرىكا حيث يقوم الدكتور « ستانلي » أستاذ علم الحشرات في جامعة « كليفورنيا » في مهمة تفريخ ملايين الملايين من بعض الذبابات السابحة بحجم البعوضة ، وهي من فصيلة الزنبار ويقال الزنبر والزنبرور ، وتضع بيضها في بيض الحشرات الأخرى المؤذية ، ومتى نطف فرخها بيضته نما في البضة الأخرى وفتك بفرغ الحشرة الأصلية ، وقد اضطر الدكتور « ستانلي » من مدة قريبة أن يرسل مائة ألف بيضة من بيض هذه الحشرات تلبية لطلب مستعجل في البريد الجوي ضمن علبة صغيرة ، ومن جملة أعداء الحشرات المؤذية للزراعة حشرة تعد من أشرس الحشرات وأبرعها في ضروب القتال ، وهي أشبه بفنلة صغيرة ذات أجنحة ، لونها كلون العولاذ الأزرق المصفول يتخلله بقع برتقالية اللون وتعرف بالزنبار الحمار ، ومعروف عن هذه الحشرة أنها تهاجم حشرة أخرى أكبر منها نحو عشر مرات ، وكثيراً ما تقتحم العنكبوت الكبيرة المعروفة باسم « ترانتولا » في الولايات الجنوبية الغربية ، وهذا سبب تلفيها بصقر « الترانتولا » ، ويبلغ طول جسم هذا الزنبار بوصة ، وله خصر نحيف في دقة الخيط هو في الحقيقة الصديق الصدوق للفلاح ، لأن معظم الحشرات التي يهاجمها هي من الديدان المضرّة بالزراعة ، وقد كتب المستر « وارد » الإنكليزي العالم بطبائع الحشرات يقول : إنه وجد في أحد أجزاء مقاطعة « ديفونشير » ألوفاً من الزنبار الحفار ولم يعثر بدودة واحدة ، وقد استدل من ذلك على أن الزنابير أفنت الديدان كلها في العام الماضي ، وأنشئ الزنبار الحفار هي التي تقوم بحفر الوكر وهي التي تقاثل الديدان وتفتك بها ، وتقع المعارك عادة بجوار الوكر ، وتبدأ العمل في شهر يوليو عند اشتداد الحر ، إذ تظل طالرة حتى تهبط على ضفة جدول أو جانب طريق حيث تكون الأرض صلبة قاسية ، وتشرع في الحفر كما تحفر الثعالب أوجارها ، أي : إنها تنحت التراب يديها الأماميتين وتقذفه بعيداً بأرجلها الخلفية ، ويستغرق حفر الوكر الذي يمتد غالباً إلى مدى ثلاثة بوصات طول النهار تقريباً ، ويكون عادة

متسعا من الداخل ضيق المدخل . ومتى انتهت من عملها تبحث عن حصوة تصلح سدادة لباب الوكر ، وقد تمضي ساعة تأتي بحصوة تلو أخرى إلى أن تعثر بالحصوة الملائمة لسد باب الوكر سداً محكماً ، وعندما تتوفق إلى غايتها هذه تجول هذه الصيادة البارحة باحثة عن طرائدها وحينما تشعر الدودة بدنو الزنبار منها تضطرب وتحاول المقاومة فتقوس وتنفرد وتسرع الزحف لتلوذ بالفرار ، ولكن أنى لها ذلك والرنبارة تنقض عليها بسرعة البرق الخاطف ، وتنقض عليها بأرجلها فتكبلها وتداورها إلى أن تتمكن من إدخال حمتها بين مفصلين ، وهو مركز جهازها العصبي ، وتلقحها بمادة مخدرة فتشل حركة الدودة ، وقد تلقحها بإبرتها هذه في عدة مواضع لتأكد من بقائها حية غير قادرة على الحركة مدة أسبوع أو أكثر ، وقبلما تشرع في جرّها إلى الوكر تقلبها على ظهرها لكيلا تستعمل أرجلها للمقاومة ، ومتى وصلت إلى باب الوكر تضع بيضة أو أكثر في جانب الدودة قبلما تجرّها إلى داخل الوكر حيث تدخرها مؤنة حية لفراخها عندما تنقف بيضها ، ثم تنطلق لتأتي بدودة أخرى وهكذا حتى يفرغ بيضها ويمتلئ الوكر ، وحينئذ تشرع في سد باب الوكر بدقائق التراب التي تحيلها بمادة رطبة من جسمها ، وبعد ختم الوكر بيومين أو ثلاثة أيام بفقس البيض وتخرج منه الفراخ فتأكل من جسم الديدان إلى أن تبلغ أشدها ثم تنسج لنفسها شرنقة تبقى فيها حتى شهر يونيو التالي إذ تخرج من الوكر زنباراً كاملاً قياً لتحل محل آبائها التي يقتلها صقيع الشتاء . اهـ .

هذا ما ظهر أثناء طبع هذه السورة من العلم ، فيا ليت شعري ماذا يريد الله بهذه الأساليب من الحكمة ؟ وماذا نفهم من هذه العجائب ؟ نفهم أنه يقول لنا : أيها الناس ، أيها المسلمون إما أن تتعلموا وإما أن ترحلوا من أرضي ، هل عمنهم عن النظر إلى حكمتي أفلا تعقلون ؟ سلطت الدود على زرعكم وقلت لكم : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا جِئْنَا بِحَرْثِيهِ وَمَا نُنْزِلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴾ [اعرج : ٢١] ، فهل سلطت الحشرات على زرعكم لإهانتكم كلا . وحق حكمتي ورحمتي التي وسعت كل شيء ، فكيف تسع رحمتي كل شيء . وتتعدى أشرف خلقي ، فأسلط عليهم كل هوام الأرض والحشرات ؟ كلا كلا . وعزتي وجلالي إنما سلطتها عليكم لتدرسوا ، والدرس يرقى عقولكم ويجعلكم اليوم في جنة العرفان العالية ، ويرفع نفوسكم عن الدنيا . وقد جاء في الأخبار : تداووا عباد الله فإن لكل داء دواء ، فكما جعلت لأمراضكم أدوية جعلت لأمراض نباتكم أدوية ملائمة ، وما هذا وذاك إلا لإشراق نفوسكم فهي المقصودة .

إذا كان هذا الدمع يجري صباية على غير ليلى فهو دمع مضيع
اللهم إنا نحمدك على نعمة العلم وعلى بهجة الحكمة ، فقد علمتنا ما لم نعلم إنك أنت العليم الحكيم .
الكلام على اللطيفة الثانية المناسبة للطفيفة الخامسة

في هاتين اللطيفتين ثلاثة مقاصد :

المقصد الأول : تنوع المادة إلى صور كثيرة .

المقصد الثاني : تنوع الصوت إلى لغات كثيرة وكيف كان الثاني نموذجاً للأول .

المقصد الثالث : كيف كان الترتيب في الآية يشعر بأحسن النظم في المدارس الشرقية والغربية

التي هي قائمة الآن .

المقصد الأول: تنوع المادة

اعلم أن هذا المقام وهو مقام العناصر والمقام الثاني وهو الحروف قد ذكرتهما في سورة «البقرة» بطريق إجمالي، فلنعد الكرة الآن لنرى كيف كانت المادة أصلها عالم رقيق لطيف هو الأثير، وهذا العالم لم يره الناس، وإنما استدلوا عليه بأدلة طبيعية وكيمائية لا تطيل بها، فقرأوا أن هذه المادة منه تفرعت، فهذا العالم المشاهد الذي يضيء والذي يستضيء كلاهما يرجعان لمبدأ واحد وهو الأثير. وهذا الأثير نتجت منه المادة الأصلية، والمادة الأصلية هي كل شيء بل أرجعها بعضهم إلى حركات فيه، وهذه المادة منها ما ينبعث الضوء منه وهي الشمس ومنها شمسنا، ومنها ما يقبل الضوء كأرضنا. والضوء ما هو إلا حركات منتظمة وبها يكون الحر والبرد الخ، وتنوع الحوادث على الأرض، والأرض والهواء والماء ما هي إلا عناصر قد شرحناها في الجدول السابق في سورة «العنكبوت»، وقد علمت أن له حساباً ونظماً كما أن سير الكواكب له حساب، فالأنوار تأتي إلى الأرض بحساب، والعناصر لم تكن إلا بحركات المادة وتنوعاتها، فتويع المادة كانت منه العناصر ولا معنى لتنوعها إلا تحرك ذراتها، فلتعجب من الأمرين ليل ونهار بحساب. عناصر منتظمة من حيث جداولها بحساب. فيا ليت شعري من كان يظن أن هذا العالم على هذا النظام، من ذا الذي كان يظن أن عناصر المادة بينها هذه النسب، تلك النسب التي أوضحناها هناك، تلك النسب التي قرنت بين عنصر وعنصر بل بين كل عنصر وسائر العناصر.

إن العنصر الواحد له نسبة إلى ما فوقه وما تحته في الجدول. وكل صف مسوب إلى ما فوقه وما تحته. نعم هذا العلم وهو علم النسبة بين العناصر حديث، ولكن ظهرت ثمرته في معرفة ثلاثة عناصر كانت مفقودة وخواصها التي بلغت ١٨، ومن ذا كان يظن في هذه المادة المهيئة أن حركاتها منتظمة انتظاماً أدق من انتظام كل ما نراه من الأوفاق ومن قطع الشطرنج كالبيدق والشاه الوزير وأمثالها، إن الدقة هنا أحكم وأبدع. فهناك حركات الكواكب وخواص العناصر ومن بينها نشأت هذه الحوادث. ولا جرم أن من يعلم خواص هذين يعرف نتائجهما إلى الأبد. إن أدوار الفلك محسوبة معروفة وصفات العناصر معلومة عند مبدعها، فتأتجها معلومة كلياتها وجزئياتها، بمثل هذا كان العلماء يقرءون إلى الناس علم الله بكل ما كان وكل ما سيكون.

نتائج العناصر المركبة

أما نتائج العناصر المركبة فهي واضحة ظاهرة كما تقدم في أنواع النبات والحيوان، وهناك ما هو دقيق لا يعرفه إلا الذين برعوا في علوم الكيمياء وغيرها. ولأقتصر لك على مقال واحد وهو ما جاء في الأخبار اليوم بجريدة الأهرام في يوم الخميس ٢ ديسمبر سنة ١٩٢٦ م، ٢٧ جمادى الأولى سنة ١٣٤٥ هـ تحت العنوان التالي وهذا نصه:

كشف علمي جديد

استخراج البترول من الفحم

أثارت الصحف الألمانية موضوعاً شديداً حول الخطبة التي ألقاها الدكتور «فريدريك برجيوس» في مؤتمر الفحم الدولي في «بوتسبرج» وبسط فيها طريقته الجديدة المسماة «تحويل الفحم إلى سائل»،

وملخص هذه الطريقة أن الفحم مؤلف من جزء من الهيدروجين و ١٦ جزء من الكربون في مقابل جزء من الهيدروجين و ١٨ جزء من الكربون في البترول، فيكفي لتحويل الأول إلى الثاني أن تزداد نسبة الهيدروجين إلى الكربون في الفحم ضعفين، بحيث تصبح ٢ إلى ١٦ ليتحول إلى بترول. ولما كان الفحم ليس من السهل تحويله إلى سائل عمد الأستاذ «برجيوس» إلى تعريض الفحم لضغط يعادل ضعف الضغط الجوي في حرارة تختلف بين ٣٠٠ و ٣٥٠ بميزان سلسيوس، وقد حصل حينئذ على مادة كالعجين صوب إليها الهيدروجين بواسطة طلمبة خاصة بعد رفع الحرارة إلى ٤٥٠ درجة، فرأى أن الهيدروجين قد زاد مقداره بالنسبة إلى الكربون، وأن الفحم بدأ يتحول إلى سائل، فمن كل طن من الفحم يستخرج بهذه الطريقة ١٥٠ كيلو غراماً من الغازولين، و ٢٠٠ كيلو غراماً من البترول الثقيل، و ٦٠ كيلو غراماً من الدهون، و ٨٠ كيلو غراماً من البترول الصافي، كما أن هناك سوائل أخرى أقل شأناً، فإذاً يكون نصف الفحم الذي يعالج بهذه الطريقة يتحول إلى سوائل، ويقال: إن هذه الطريقة إذ عمت ألمانيا فإن مناجم ألمانيا تزيد قيمتها ثلاثة أضعافها الآن وتستغني عن كل ما تأخذه من الأمم، فإذا عمت هذه الطريقة ألمانيا تقصد خمسمائة مليون جنيه «نصف مليار» ويقال: إن المستقبل للسوائل القابلة للاحتراق، وهذه الطريقة ستحدث انقلاباً عظيماً في أوروبا بحيث يمكن تدفئة المدن وتوزيع الماء الساخن على المنازل من المعامل التي تحول الفحم إلى بترول بطريقة الأستاذ «برجيوس» اهـ.

هذا ملخص ما جاء في الجريدة المذكورة، وأنت ترى أي ذكرته هنا في التفسير وربما تعجب من هذه المفارقة، فأقول لك: كلا، والله ما هي مفارقة بل هي موافقة أشد الموافقة، وإلا فلماذا يظهر هذا الكشف اليوم سواء أتم أم لم يتم، كيف ظهر هذا وأنا أحضر التفسير للطبع، أليس هذا أيها الفطن حين ما ذكرته؟ الله أكبر إنه مثل ضربه الله نفسه لما نطقت به هذه السور، إنه من أسرار أوائل السور، أوائل السور فيها الحروف مقطعة، وقلنا هنا وفي السورة قبلها أن ذلك يقصد به الرجوع إلى أصول العلوم، فكما أن الكلام مرجعه الحروف المقطعة هكذا هذه العوالم مرجعها العناصر المختلفة.

الله أكبر، ظهر السر المكنون في القرآن في آخر الزمان، وظهر أن المقصد من هذه الحروف في أوائل السور أن يدرس هذا العالم ونحلله إلى عناصره، بل الله يشير بهذا القرآن إلى ما حصل فعلاً في الدنيا. فإله رب العالمين، والعالمون منهم قوم في الأرض، وهامهم أولاء في ألمانيا حللوا المركبات فأرجعوها إلى عناصرها، ولما أرجعوها إلى عناصرها استخرجوا منها منافع لهم ولنا، إن الله خلق عباده وأنزل لهم آخر الأديان وجاء صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم أمياً لا يقرأ ولا يكتب، فنطق بهذه الحروف، ومما جاءت في أوائله من القرآن هذه السور «العنكبوت» و«الروم» و«لقمان»، و«آل عمران» في هذه السور كما كررناه مراراً تشير إلى آيات في السورة اشتملت على الحكمة والبحث في هذا الوجود كما أوضحته لك، فهذه الحروف للحكمة التامة التي ترجع الأشياء إلى أصولها الطبيعية، والأمم اليوم لا ينتظم لها زرع ولا طيب ولا حرب إلا بحساب العناصر كما يعرفه الأطباء وغيرهم. وهذه مسألة الفحم انظر إليها تجد الفحم هو نفس البترول كلاهما مركب من هيدروجين وكربون واختلفت النسبة. ثم إن ما قدمناه نقلناه عن الجرائد فالظاهر أنه يحتاج إلى تصحيح بعض الأرقام، وهذا لا يضر أصل الموضوع، فالفحم والبترول يرجعان لعنصرين اختلفت نسبتتهما، ومتى أرجعت

النسبة كالمطلوب حول القمح إلى بتول. وإذا صح هذا أصبح الناس في رخاء وسعادة، لماذا هذا؟ لأن المركبات رجعت لأصلها، وهذا هو رمان النور والعرفان الذي تشير له الحروف في أوائل السور. إن من أجل معجزات القرآن أن يظهر قوم يحللون المركبات إلى عناصرها ويعرفون نسبها ويتصرفون. وهذا هو سر القرآن. أما المسلمون الحقيقيون الدين وعلمهم الله بالنصر فهم أولئك الذين يأتون بعدنا ويقرؤون ما كتبه الآن ونحوه، فيعلمون حق العلم أن دين الإسلام أفضل وأشرف بما عليه المسلمون الآن، وأن هذا الدين يراد به أن يكون المسلم فوق كل علم وكل حكمة.

اللهم إن ديننا هو الدين الذي به تحول أرواحك إلى جنات ونعيم باجتهاد علماء هذه الأمة في علومك التي خيأتها لهم في أرضك وإذن تعود الأرض جنة للمسلمين ولغير المسلمين، ويكون السلام العام في الأرض، ويكون هذا السلام سببه المسلمون.

هذا هو التنوع في العناصر. أنا التنوع في غيرها فلقد تبين لك فيما تقدم في هذا التفسير عند قوله تعالى: ﴿وَأَبْقَيْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُؤْتَوَنًا﴾ [الحجر: ١٩]، وكيف كان تنوع الزهرات في مختلف الأشجار، وقد رتبوا النبات على مقتضاه إلى ٢٤ رتبة، كل رتبة تحتها أجناس، والأجناس تنقسم إلى أجناس أقل منها، وهكذا حتى بلغت مئات الألوف من الأنواع. كل ذلك بالتنوع في الزهر، ولا تنوع في الزهر إلا بتنوع في الشجر، ولا تنوع في الشجر إلا بما دخله من العناصر في مواد التغذية التي لا سبيل لها إلا تلك الأنابيب الشعرية التي في عروق الشجرة والفتحات التي في الورقات، فتتنوع الفتحات في الورقات وفي العروق بتنوع بحسب الغذاء الداخل في النبات، وبمقتضى هذا الغذاء يكون النبات، وهذا من أعجب العجب دقة في الصنع وإبداعاً في الشكل، وترى أوراق النبات وأشكالها وألوانه وفروعه وطعمه ورائحته وطوله ومدة مكثه في الأرض ومنافعه والأرض التي يصلح فيها، وما يناسبه من السماد وما يلائمه من الحيوان وما يكون منه من المنافع كالدواء والغذاء واللباس والعطر والزيت واللبن - كما تقدم ذلك - وما أشبه ذلك مما لا يحصى، كل ذلك قد اختلف فيه النبات اختلافاً عظيماً، وترى أن ألوان النبات على وجه العموم الخضرة، ولكن المدهش أن خضرة كل نبات لا تشابه خضرة الآخر، وانظر إلى نوع الحيوان قد اختلف ذلك الاختلاف وأكثر. ناهيك ما ترى من أن الصنف الأبيض اللون لا ترى منه اثنين يتشابه لونهما ولا شكل وجههما ولا بقية الأعضاء، ومسألة خطوط الإبهام معلومة فلا تشابه بين إبهامين وهكذا الكرات الدموية، ولاكتف بما جاء في بعض المجلات العلمية بمصر تحت العنوان الآتي:

تحقيق شخصية المجرم

تعددت وسائل تحقيق الشخصية التي يستعملها المحققون في اكتشاف أسرار الجرائم العويصة حتى صار من الصعب جداً على مجرم أن يفر من يد البوليس الذي يقتني أثره. فذوو السوابق لهم الآن سجلات متقنة فيها طوابع أصابعهم وطوابع مسام جلدتهم. ومما هو جدير بالذكر عن طابع الأصابع أنه لا يتغير، ولو شيط الجلد بالار. وقد حاول بعض المجرمين أن يفعل ذلك فلم يمكنه إضاعة معالم أصبعه الثابتة في السجل، أما مسام الجلد فقد كثر اعتماد المحققين عليها هذه الأيام لأنها أسهل في المراجعة. ويمكن أخذها من أي مكان من الكف، وطريقة المراجعة أن تكبر صورة الطابع بالفتوغرافية

ثم تطابق الخطوط أو المسام على الأصل ، ولا يوجد اثنان في العالم يتفقان في خطوط الأصبع أو مسام الجلد ، مع أن الصورة الفوتوغرافية للوجه كثيراً ما تختلط بصورة أخرى حتى يصعب تمييز الأصل وذلك لأن الوجوه كثيراً ما تشابه ، أما نظام المسام والخطوط فلا تشابه مطلقاً عند شخصين . والأوروبيون لعنايتهم بالكلاب يحققون شخصيتها الآن بطبع أنفها . فلكل كلب أنف خاص له خطوط مميزة وكذلك الحال في سائر الماشية . ومن وسائل التحقيق فحص الدم ، فإن دم الإنسان يختلف عن سائر دماء الحيوان اختلافاً عظيماً عند التحليل ، ولا يمتزج إلا مع دم القرود العليا ، فإذا وجدت لطخة دم مهما كان صغر حجمها على ثياب متهم وادعى أنها ليست دم الشخص الذي جنى عليه أمكن عند فحصها معرفة حقيقتها وهل هي دم إنسان أو دم حيوان ؟ وأقرب الدماء إلى الإنسان في التحليل الكيميائي هي دماء القرود العليا ، وبوليس نيويورك يستعمل الآن جملة طرق في تحقيق شخصية المقتول ، فإن بعض المجرمين إذا قتلوا أحد الناس أزالوا اللحم عن الوجه وهشموا العظام حتى لا تعرف شخصية المجني عليه ، فيصل المحققون في الاهتداء إلى القاتل ، ولكن في بوليس نيويورك اختصاصيين يضعون على العظم نوعاً من المصيص اللين ويدهنونه بألوان البشرة الطبيعية فيعود الشخص إلى هيئته الأولى ويمكن بذلك معرفته . أما الاهتداء إلى التزوير فقد كثرت الآن وسائله ، فمن ذلك أنه يوضع تحت المكربسكوب فيعرف اختلاف الحبر أو قوة ضغط القلم أو مقدار خدشه للورق ، ثم تؤخذ صورة الخط بالفوتوغرافية وتكبر ، فيعرف عندئذ اختلاف الطريقة في الكتابة لأنه مهما قلد الإنسان خط أحد الناس فإن طريقته لا تزال ظاهرة في الكتابة المقلدة . وأيضاً يمكن فحص الحبر بتسليط الأحماض عليه ، فالخبر القديم لا يؤثر فيه الحمض كالحبر الجديد وهلم جرأ . انتهى ، ولاكف بهذا القدر في العناصر .

عجبية

انظر اختلافاً لا حد له في الأشخاص من الإنسان ومن كل حيوان ، وكيف أصبحنا نرى أن كل إنسان مثلاً يستحيل أن يشارك غيره في صفاته الجسمية ، فتصور بني آدم من مبدأ الخليفة إلى يوم فناء العالم كيف اختلفوا في هذه الصفات والخطوط والأشكال ، وقس على ذلك علومهم وعقائدهم وإيمانهم وكفرهم وسعدهم ونحسهم ، فإذن كل امرئ يكون علمه منوعاً تنوع جسمه كما تنوع لونه وصوته ومسامه . هاهنا تجلت وحدانية الله إذ جعل الوحدة سارية في سائر المخلوقات . فكل منا واحد في نفسه جسماً وصوتاً ولوناً وعلماً وخلقاً . فإذا أنا كنت واحداً أفلا يكون خالق العالم واحداً ؟ انتهى المقصد الأول .

المقصد الثاني : الكلام على الحروف

الحروف الهجائية عبارة عن تنوعات الصوت في الهواء ، والصوت إنما يحدث من التنفس ، والتنفس لغرض التغذية ، فهو في النبات لجرد الغذاء ، وفي الحيوان له ولبعض الأغراض بتنوعه . وفي الإنسان تكون لغات شتى على مقتضى الأمم ، وهنا وصل الصوت إلى أقصى منتهاه . فمنه الشعر والنثر في اللغات المختلفة المتفرعة من اللغات السامية والطورانية والسنسكريتية ، وهذه لها فروع في الشرق والغرب مثل السريانية والعبرية والحبشية والعربية والآرامية في اللغة السامية وغير ذلك . فانظر كيف تنوع الصوت الذي لم يدخل في الرلة إلا لإصلاح الدم إلى ما لا يعد من الكلمات باللفات

المختلفة . وهذه الكلمات بإزاء الموجودات ، وفي نظيرها صور في النفوس الإنسانية لمعانيتها ، فانظر وتعجب من صوت في الشيق والزفير يقوم مقام المادة في إحداث صور الموجودات ، فالمادة قبلت صور الأشياء في ذاتها ، والصوت أحدث هذه الصور في نفوسنا ، إن الصوت قام مقام المادة فكان منه الشعر اللطيف والغزل الرقيق والخطب المؤثرة والقصائد المحررة والأقوال الشارحة والكتب المصنفة والديانات المنزلة والفلسفة الرائعة ، وكان به نظام الدولة وإقامة العدل والمدن ومحاسن الأناج وتاريخ الأمم وحفظ الذمم وصيانة الحقوق وتعليم الجاهلين وشكر العالمين .

وكما أن للمادة مروجاً واسعاً وثور زهر باسمات وحدائق وجبات وأثماراً بهجات ، هكذا للصوت من القصائد حدائق ومن الشرشقات ومن الخطب قصور ومن الشعر زهور ومن الحكم ثمار ومن الأمثال فاكهة ورماد ومن الغزل مروج ومن الأيات اليبات مروج ، في المادة شعر رقيق وفي الصوت زهر أنيق . ﴿ مِمَّنْ مِنْ كُلِّ فِتْكَةٍ رَخْوَانٌ ﴾ ﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ [الرحمن ٥٢-٥٣] ، ﴿ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ [الرحمن: ٢٢] وللناس في حدائقها مقاعد ﴿ وَحَتَّى آتَيْنَاهُ دَانٍ ﴾ [الرحمن: ٥٤] .

واعلم أن الله عز وجل جعل العالم المادي والمعوي واللفظي بينهما تناسب واشتقاق وتفرع وانتظام في ذلك كله ، فإذا رأينا أن الجسم ينقسم إلى نام وغير نام ؛ والنامي إلى ما له حس وحركة وإلى ما ليس كذلك ، والذي له حس وحركة إما ناطق وإما غير ناطق ، فغير النامي هو المعدن وما له حس وحركة هو الحيوان ، وما ليس كذلك هو النبات والناطق هو الإنسان ، فيكون هكذا : جسم نام حساس ناطق . فهكذا نرى العلم والحكمة معرفة الشيء على ما هو عليه بقدر الطاقة البشرية ، والشيء ينقسم إلى العلوم كلها ويتبعها الصناعات ، يقال هكذا : الشيء إما علمي وإما عملي .

فالعلمي إما علم أعلى كمعرفة الله والأرواح وتقسيم العلوم . وإما علم طبيعي ورياضي ، فالرياضي يشمل الأرثماطيق والهندسة والعلك والموسيقى . والأرثماطيق من هذه الأربعة يشمل الحساب المفتوح وحساب الخطأين والجبر والمقابلة والتخت والميل والدرهم ، والطبيعي يشمل سماع الكيان والكون والفساد والسماء والعالم والآثار العلوية والمعدن والنبات والحيوان والإنسان . هذا هو القسم العلمي .

أما القسم العملي فهو سياسة النفس وسياسة المنزل وسياسة المدينة . وسيأتي إيضاح ذلك كله وشرحه في سورة « لقمان » مفصلاً تفصيلاً تاماً .

فانظر كيف ترى أن الإنسان والحيوان والنبات والمعادن كأنها شجرة لها أصل واحد ، هكذا العلوم أيضاً هي شجرة أصلها الشيء ، أي : الموجود المنقسم إلى علم وعمل . وهكذا ترى العلماء في علم ما وراء الطبيعية يقولون : إن الوجود ينقسم إلى جوهر وعرض . والعرض يكون صفة ومقداراً كالياس والخطول ، ويكون نسبة كالأبوة والنبوة الخ . وفرعوا فرعاً شملت كل العلوم فهي من حيث النتيجة كالنقسم المتقدم بشكل يخالفه ، وكل الوجود تلازمه الوحدة . فالوجود كله واحد وكل كثرة أو قلة منه يقال لها واحد . فالوحدة تسير مع كل موجود ويوصف بها قليلاً أو كثيراً . العالم كله واحد والوحدة ملازمة لكثرتة وقلته . انظر إلى الألوان فهي مثل السواد والصفرة والبياض والنحاسية مثلاً

كأهل السودان والصين وأوروبا وأمريكا الأصليين حمر الوجوه . انظر كيف ترى أن النوع الأبيض من هذا الإنسان يتفوقون جميعاً في اللون ، ولكن يستحيل أن يكون بياض زيد كيباض عمرو وهذا هو العجب بل هذا هو الآية الإلهية . يسمع البياض مثلاً مبات آلاف الآلاف من الناس ولكن لكل واحد في لونه هيئة تخالف لون الآخر . هذا معنى قوله تعالى ﴿ وَخَلَقْنَا أَلْبَاسَكُمْ وَأَلْوَنَكُمْ ﴾ [الروم: ٢٢] فهذا هو اختلاف الألوان ومثله اختلاف العلوم واختلاف الأنواع والأجناس كما تقدم .

وكما رأيت اختلاف الألوان واختلاف العالم هكذا ترى اختلاف اللغات كاختلاف الأصوات . ليس أحد من الناس يشبه صوته صوت الآخر ولا كلامه ولهجته كلام الآخر ولهجته . ويمتاز كل امرئ في لونه وصوته وهيئة كلامه كما امتاز في لونه وإن شارك الناس في البياض والصوت والكلام . هذه هي الحكمة المقتضية التي جاءت في هذه الآية ولولا هذا الجمال لم يميز الأشخاص . فبالوانهم الخاصة وأصواتهم الخاصة ولهجات حديثهم يختلفون فتميزهم لتعيش معهم ، فجعل الله الذي أتقن كل شيء وهو الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى والهداية هنا باختلاف المخلوقات فهو قد حسنها وهدى إليها مع جمالها ، ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٤] . وبهذا تم الكلام على الاختلاف في الألوان ونحوها .

الاختلاف في اللسان

الاختلاف في اللسان قسمان : قسم قد تقدم وهو الأمور المتعارفة ، وقسم شرحه العلماء وهو قسمان : قسم لفظي وقسم خطي . فالقسم اللفظي قالوا فيه : إن اللغات تفرعت من أصل واحد إلى لغات مرتقية وغير مرتقية ، وغير المرتقية هي أولاً : الزنجية ، (١) وهي في الأرخيل الهندي . (٢) وفي أواسط أفريقيا . ثانياً : الأمريكية التي يتكلم بها أهل أمريكا الأصليون ، ثالثاً : اللغة المستعملة في البلاد الشرقية الشمالية الآسيوية في جزائر « سفالين » ونحوها . رابعاً : اللغة الصينية وهي أحادية المقطع لا فرق فيها بين الاسم والفعل والحرف .

أما المرتقية فهي إما غير منصرفة وإما منصرفة ، فغير المنصرفة هي اللغات الطورانية كالتركية والمغولية والقفقاسية والإغرائية . واللغة المنصرفة تنقسم إلى قسمين : الآرية والسامية

فالآرية هي أولاً : الجرمانية وفروعها : (١) الأيسلاندي . (٢) والنرويجي . (٣) والسويدي . (٤) والدانيماركي . (٥) والإنجليزي . (٦) والهولندي .

وثانياً : الصقلالية مثل : (١) السربية . (٢) والبغارية . (٣) والبوهيمية . (٤) والبولونية . (٥) والروسية .

وثالثاً : الهندية . ورابعاً : الفارسية . وخامساً : الأرمنية . وسادساً : اليونانية . وسابعاً ، اللاتينية الكلية .

فروع اللغة الفارسية ثلاثة : لغة الماديين ولغة بني ساسان ، والفارسي الجديد .

فروع اللغة اللاتينية هي :

(١) الفرنسية . (٢) والإسبانية . (٣) والبرتغالية . (٤) ولغة رومانيا المعروفة الآن في البلقان .

وبهذا انتهى الكلام على اللغات الآرية .

أما اللغة السامية فهي :

- (١) اللغة المصرية القديمة وقد قيل إنها أصل اللغات السامية، وأقول - قد قال لنا معاصر مدرسي اللغة العربية المرحوم كمال بك مؤلف قاموس اللغة المصرية القديمة ما نصه : إن اللغة العربية بحالها اليوم ناقصة ولا يكملها إلا لغة قدماء المصريين التي تزيد عليها كثيراً فإني وجدت العربية مع الحذف والإبدال والتحريف بعض تلك اللغة . وشرح هذا شرحاً وامياً رحمه الله .
- (٢) واللغة البابلية والآشورية . (٣) والحيتية . (٤) والحميمية . (٥) والسريانية أو الآرامية . (٦) والفينيقية . (٧) والعربية .

فسبحانك الله وبمحمدك ، سبحانك ربنا قد علمت وألهمت وأحكمت ونوعت . قلت في كتابك : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّغُلَامٍ ﴾ [الروم : ٢٢] ، اللهم إنك جعلت هذا العالم واحداً . لماذا ؟ لأنك واحد وهذه الوحدة جرت مع العالم كله كما جرت مع كل فرد ، فلقد رأينا امتياز الأشخاص في كل نبات وحيوان ، ورأينا امتياز الأصوات والألوان واللغات . جعلت اللهم لكل علم من علوم الحكمة حدوداً مخصوصة بحيث ميزنا علوم الطبيعيات وعلوم الرياضيات ، وفرعنا العلوم الجبرية كما فرعت أنت الجسم الواحد إلى أعضاء والأعضاء إلى أجزاء والأجزاء إلى ذرات صغيرة ، هكذا رأينا العلوم تختلف فيكون الرياضي كالحساب والطبيعي كالنبات ، ثم نرى صناعات تفرع على تلك العلوم كالزراعة والبذرة للنبات ، والطب والبيطرة للإنسان والحيوان ، وكالنجادة والنجارة للمعدن والنبات ، وهكذا بما قدمناه في سورة « البقرة » عند قوله تعالى : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة : ٢٨٦] ، وأصل هذه العلوم كلها الشيء . هكذا في اللغات فقد رأينا نوع الإنسان كما يختلف في ألوانه وجميع أحواله يختلف في لغاته وجرت اللغات شوطاً كجري الألوان حتى وصلت إلى نحو خمسة آلاف لغة تقريباً . ففي أوروبا نحو (٥٨٧) وفي آسيا (٩٣٧) وفي أفريقيا (٢٧٦) وفي أمريكا (١٦٢٤) لغة ، والإنجليزية وحدها (٢٥) ألف كلمة ، ولغة خالاً ثمانية آلاف كلمة ، والعربية (٨٠) ألف كلمة . ويقال : إن المستعمل منها عشرة آلاف كلمة ، والإيطالية (٢٥) ألف كلمة ، والفرنسية (٣٠) ألف كلمة ، والإسبانية (٢٠) ألف كلمة ، واللغة المستحدثة المسماة « الاسبرانتو » (٣٢٠٠) مادة مقتبسة من اليونانية واللاتينية والجرمانية ، وقد ألحقوا بها (٣٠) لفظة تركيب مع ألفاظها لتدل على نوع المعاني الوضعية ، وهكذا (١٧) زيادة في الصيغة لتقوم مقام التصريف في اللغات الأخرى ، فتراكيبها ربما تبلغ عشرة ملايين كلمة ، وإذن تكون أوسع اللغات ثروة .

حكمتان في تقارب اللغات

الحكمة الأولى فيما يهم اللغات كلها

انتشر العلم وتعددت المعاهد العلمية وأصبح من مميزات القرن العشرين تشعب اللغات وكثرتها ، حتى إنه يمكن أن يتاح لنا أن نصف هيئة المجتمع بحالته الراهنة من تعدد الألسن المتداولة ، بأنه قريب الاتصال ببرج بابل ، ومن المعلوم أن كثيراً من هذه اللغات يرجع منشؤها إلى لغة أصلية واحدة ، مثلاً اللغة اللاتينية تفرعت منها اللغات الإسبانية والبرتغالية والفرنسية والإيطالية والرومانية وتسمى

اللغات اللاتينية. وأما الإنجليزية والألمانية والنمساوية والهولندية ولغات شبه جزيرة اسكندناوة والدانيماركية، فترجع كل هذه اللغات إلى الأصل الجرمانى.

واللغات التي ذكرت ترجع مع اللغة الروسية واليونانية والفارسية إلى أصل واحد هو مجموعة اللغات الآرية التي تنفرع منها بعض لغات في الهند وتسمى الهندية الأوروبية، وبجانب هذه المجموعات توجد مجموعات لغوية أخرى وإن لم يكن لها في عصرنا هنا من الأهمية ما لغيرها من اللغات سالفه الذكر، إلا أنها مع ذلك كانت من اللغات الحية في الأزمنة الغابرة وبعضها للآن ما زالت متداولة، الأمر الذي يجعلنا نقدر حق قدرها بالرغم من تقادم العهد عليها ونختار منها مجموعة اللغات السامية التي نزلت بعض الكتب السماوية بها وهي لغات بني سام، وأعني بها اللغات العربية والعبرانية والسريانية والآشورية والآرامية والكلدانية والحميرية والأبهرية الحبشية واللغة المصرية القديمة والقبطية الحديثة، وكل هذه يرجع أصلها إلى بني سام، وبالنسبة لقدم عهد تلك اللغات أصبح من المتعذر تحديد وقت انسلاخها من بعضها، إذ كانت قبل التاريخ بألاف من السنين، بيد أنه قد لوحظ بعض التشابه بين هذه اللغات وبعضها في النطق والمعنى ورسم الأحرف. وأن جل اهتمامنا في مصر يتجه إلى اللغة العربية التي هي لغة القطر واللغة الرسمية للبلاد، ولا يخفى أن مصر لغة وشعباً هي جزء من بني سام إلا أن انسلاخها من الساميين كان قبل التاريخ، انتهى والله أعلم.

الحكمة الثانية فيما يختص ببعض اللغات وبعض الأمم

فقد جاء في كتاب «المد والجزر» ما يأتي:

قال جماعة من المؤرخين: إن التمدن العربي كان تمديناً إسلامياً صرفاً، والقرآن مصدر جميع العلوم التي عني بها المسلمون في أوج حضارتهم. فلتفسير آياته وسوره وجدت علوم الكلام وعلوم المنطق، ولتفهم ما فيه من نظام وتشريع وجدت علوم الشرع والفقه، ولم تكن غاية المؤرخين الأولين من العرب إلا تحديد وقت نزوله وتدوين الأحاديث النبوية. ثم أليس الجغرافيون الأول أو علماء المسالك والأمصار هم الذين مضوا من أقاصي أفريقيا وآسيا لتأدية فريضة الحج ثم عادوا يصفون رحلاتهم وما رأوه في البلاد البعيدة من الجديد غير المؤلف.

ألم يكن غرض علماء اللغة إصاح ما غمض من أي القرآن وتطبيق قواعد الصرف والنحو على نصوصه؟ ألم تطلب أروصاد الفلكيين وهمليات الرياضيين لتحديد ساعات الصلاة وتوقيت مواهيد الحج والصوم؟ ألم تستدع مسائل الوقاية الصحية والنظافة اهتمام الأطباء كما ظلت بعد فتحهم على البحث والتنقيب، نعم لم يهتم العرب في ذلك الدور بعلم من العلوم إلا لأن آيات القرآن قصت بمعرفته لاجتلاء معنى غامض أو شرح قول مستغلق، ومذاهب علماء الكلام هي التي نبهت أبحاث الفلاسفة ومناظراتهم فكانوا بما نقلوا وما أوجدوا أساتذة الفلسفة الحديثة.

سبق القول أن قد اشترك مع العربية لغتان أخريان بكونهما قوميتين نشرنا عقيدة دينية ومنهجاً سياسياً بين شعوب مختلفة، أي: اليونانية واللاتينية، فقد كانت اللاتينية مستعملة من كمبريا في إيطاليا الجنوبية إلى الجزر البريطانية، ومن نهر الرين إلى جبل الأطلس. واستعملت اليونانية من أقاصي صقلية إلى شاطئ دجلة والفرات، ومن البحر الأسود إلى تخوم الحبشة، لكن ما أصيقه انتشاراً إذا ما

قوبل بانتشار العربية التي امتدت إلى أسبانيا وأفريقيا حتى خط الاستواء وجنوب آسيا وشمالها إلى ما وراء بلاد التتر.

أما اللغة الفصحى فقد استولت على جميع أنحاء الشرق الإسلامي وإن لم تكن لها الغلبة كلغة كلامية على بعض اللغات في الشرق والشمال فقد أوجدت تديلاً محسوساً في الفارسية والهندية والهندستانية والتركية ولغات أفريقيا ولهجات التتر. كذلك في اللغات الحديثة المشتقة من اللاتينية أو المقتربات منها كلمات كثيرة أصلها عربي. لقد عدت اليونانية واللاتينية في صف اللغات الميتة منذ سقوط مدينتيهما، فما الذي حفظ العربية حية بعد زوال مدينة العرب بقرون سبعة؟ إن الذي كان باعثاً على تكوين المدينة العربية وهو الذي ما زال حافظها إلى اليوم هو القرآن. لذلك ستظل اللغة العربية حية ما دام الإسلام حياً وما دام في أنحاء المسكونة ثلاثمائة مليون من البشر يضعون يدهم على القرآن حين يقسمون. انتهى ما أردته من الكتاب المذكور.

أقول: ليس من العجب أن الهواء الخارج من الرئتين الذي لم تكن وظيفته إلا إدخال الصالح للحياة وإخراج الضار لها قد نال وظيفة شريفة عالية غالية وهي الإلهام وحمل جميع العلوم وتنوع إلى نحو خمسة آلاف لغة، وبعض اللغات قد تبلغ عشرات الألوف من الكلمات، يا سبحان الله قد تنوعت اللغات كما تنوعت المادة لأن اللغات دالة والمادة مدلول عليها، فتنوع الدال وتنوع المدلول ولولا حركة هذه الكائنات لم يتنوع الدال ولم يتنوع المدلول.

فيا ليت شعري، ألا يعلم المسلمون أن هذا هو اختلاف الألسنة والألوان، أفليس من المخجل المحزن أن نرى أن الباحثين عن اختلاف اللغات هم الأوروبيون، وأما اختلاف الألوان وتنوع العلوم فقد دون في كتب أسلافنا، ولكن المتأخرون من المسلمين جهلوا التوعين. اللهم إنك جعلت اختلاف اللغات واختلاف الألوان من آياتك، والمسلمون ملزمون أن تقوم طائفة منهم بدراسة تنوع اللغات وبدراسة العلوم وفرعها والصناعات المرتبة عليها، وكيف يعرفون أنها دالة على جمال صنعك إلا بعد معرفتها، اللهم إنك قد بينت على لسان رسولك ولكن المسلمين لا يفكرون، وهذا التفسير قد وضع فيه كثير مما تركه المسلمون من علم أو عمل، والله هو الولي الحميد. انتهى يوم السبت ١٦ من شهر مايو سنة ١٩٢٧ م.

المقصد الثالث

في نظام المدارس المفهوم من هذه الآية

إذا تأملت فيما كتبناه ألفيت أمي قدمت المادة والكلام عليها على أقسام الحروف، ولكن في الآية قدم الله الألسنة على الألوان. أما تقديمي لذلك فلأن المادة أصل والصوت فرع، فأما في القرآن فاسمع ما ألقى عليك:

اعلم أن الله عز وجل علم أننا معاشرة النوع الإنساني لا قيل لنا بجميع الحقائق إلا بالتعلم والتدريج فأعطانا الحروف الهجائية الناجمة من المقاطع الصوتية لتحليلها وتركيبها أولاً حتى ندرب أنفسنا على تحليلها وتركيبها ثراً ونظماً وكتابة وفهماً، وليس يمكن لأحد أن يعرف اللغة حق العلم إلا إذا حلل الكلمات إلى حروفها ورفع ونصب وركب الجمل وعرف نسبها والموازنة بينها.

هذا هو الصراع المستقيم في تعليم جميع الأمم . يتدنون بالقراءة والكتابة ولا يشرعون فهم العلوم حتى يتموا اللغة ، والعلوم التي عليها مدار الحياة ترجع إلى العلوم الطبيعية والفلكية والرياضية وهذه لا تعرف إلا بتحليل الأشياء وإرجاعها لأصلها ، ولذلك تجد الناس كما أرجعوا الكلمات إلى حروف ليعرفوا اللغة أرجعوا المركبات جميعها إلى عناصر تبلغ ٨٦ ، فهذا التحليل بدونه لا تعرف حقائق الأشياء ، والذي سهل ذلك على الناس أنهم حللوا الألفاظ أولاً فتعودوا على تحليلها ، فإن الأسهل وهو تحليل الألفاظ مقدم على الأصعب وهو تحليل المادة في العلوم الطبيعية وحركاتها في العلوم الرياضية ، وهكذا يتدنى الناس بالعلوم الأدبية وفيها الشر والنظم والروايات وهكذا الخرافات التي تمثل فيها الحقائق بصور خيالية وكل ذلك باللغة ، ثم يشرعون في العلوم الطبيعية فتصقل العقل صقلًا .

هذا هو نظام المدارس وهاهو الذي ظهر في هذه الآية ، فإنه قال سبحانه وتعالى : ﴿ وَتَخَيَّنَفُ السَّيِّئَةُ وَأَتَوَبَكُمُ ﴾ [الروم : ٢٦] ، قدم الألسنة ليفيد تقديمها في التعليم المدرسي على التعليم الطبيعي المنبوء عنه بلفظ ﴿ أَلْوَيْكُمُ ﴾ ، ويكون التحليل اللغوي مقدماً على التحليل المادي ، وهذا التحليل مرموز له في أول السورة بلفظ ﴿ أَلَمْ ﴾ فكأنه يقول : إن اللغة مركبة من حروف هجائية هي هذه ﴿ أَلَمْ ﴾ وتحليلها تدرسونها ، ولقد قدم سورة « العنكبوت » إذ ذكر ﴿ أَلَمْ ﴾ وجاء فيها : ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ﴾ [العنكبوت : ٢٠] ، وفي هذه السورة ذكر بدء الخلق وإعادة مرتين ، فقال : ﴿ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ [الآية : ١١] ، وقال : ﴿ هُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ [الآية : ٢٧] ، وفي الآيات التي بين هاتين الجملتين ذكر اختلاف الألسنة والألوان وأنها آيات للعلماء ، وليس يعرف بدء الخلق إلا بالتحليل المرموز له بالحروف المذكورة في أول سورة « العنكبوت » وأول « الروم » ، فأما الألسنة المدلول عليها باللغات فأمرها ظاهر ، وأما المادة فلا نعلم إلا بذلك وهذه مما يشير إليها ﴿ أَلَمْ ﴾ .

ابتدأ الله السورتين بالتحليل ليطلب من الناس تحليل العلوم وتحليل اللغات في الألسنة والألوان وبعبارة أخرى : جميع العلوم ، وهكذا إذا سار الناس في الأرض فلا سبيل لعلمهم كيف بدأ الله الخلق إلا بالتحليل المدلول عليه بذلك ، وقد بينت لك تحليل المادة هناك كما أشار لك بلفظ ﴿ أَلَمْ ﴾ .

فأما السير الظاهري فإنه يستوي فيه الجاهل والعالم ، فكأن الله يقول : قبل أن تنطق بحرف من هذه السورة اسمع التحليل وحلل ، فحلل الجمل وحلل الكلمات لتعرف معانيها وتراكيبها ، وحلل معانيها فلا علم إلا بالوقوف على التفاصيل ، فذكر الألوان بعد الألسنة ترتيب مدرسي ، فأما الذين يقرؤون اللغات وهم خلو من العلوم فإنهم يكونون قوماً خياليين كأهل الأندلس نبغوا في الشعر واللغة وجعلوا العلوم ، فأخذتهم أسبانيا وأذاقوهم سوء العذاب ، وهكذا أمة الإسلام اليوم لا علم عندها إلا قليلاً وهم خياليون ﴿ إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَجْمًا ﴾ [هود : ١١٩] ، فعليهم أن يدرسوا العلوم الرياضية والطبيعية ، ولعلك تقول : هل الترتيب هنا يفيد ما ذكرت ؟ إن هذا أمر بعيد ، أقول : على رسلك ، أين أنت من ذكر خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة ؟ ألم يقل للأنصار : نحن المهاجرون وأول الناس إسلاماً وأحسنهم وجوهاً وأكثرهم ولادة في العرب وأمسهم رحماً برسول الله صلى الله عليه

وسلم، أسلمنا قبلكم وقلمنا في القرآن عليكم، فقال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَدَّمُونَ﴾ [التوبة: ١٠٠]، واستنتج من ذلك قوله: فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. إن هذا الأمر لا يصلح إلا لهذا الخي من مصر فإن نطق ناعق منكم وقع بين فكي الأسد يجرحه المهاجر ويعارصه الأنصاري. فانظر كيف استنتج من تقديم المهاجرين على الأنصار أن الخلافة فيهم دون الأنصار. فانظر هذا الأمر الجليل العظيم كيف حرمت منه أمم وأمم من الأنصار في أجيال متعاقبة، وحظي بها أبناء قريش، لماذا؟ لتقديم وتأخير، فلنقل هنا كذلك، وإن العلماء هم الذين يدرسون الألسنة والألوان، وبعبارة أخرى: إن العالم الإسلامي هو من يدرس اللغة تمام الدراسة بعلومها المشهورة ويدرس العلوم الطبيعية بسائر ملحقاتها على ما تقتضيه سعة الدراسة في الأجيال المتعاقبة، لأن الحكمة هي معرفة الأشياء بقدر الطاقة البشرية، فإذا استنتج الصديق من كلمتين خلافة أعظم أمة في العالم فلنستنتج من نظيرتيهما دراسة أعظم أمة في المستقبل إن شاء الله تعالى، وهي الأمة التي يظهر دينها على الدين كله وهي ﴿خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وعلماءها هم الذين يدرسون اللغات وسائر العلوم الطبيعية والفلكية.

فإذا قال الله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الروم: ٢٢] الخ فذلك ابتداء بذكر ما منه الأضواء ثم ما منه العناصر، وبإشراق الضوء على عناصر الأرض تظهر المواليد الثلاثة ودراستها بتحليلها إلى عناصرها كالكلمات. وبهذا تم الكلام على اللطيفة الثانية المناسبة للمخاضة

اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَتَاعُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَآتِئَاتُكُمْ مِنْ قُضِيِّكُمْ﴾

اعلم أن الإنسان له حالان: حال يقظة وحال نوم، ففي حال النوم يرى مزارع وطرقاً ومدارس ومساجد وأناساً، ويأكل ويشرب ويحارب، فإذا استيقظ لم يجد شيئاً من ذلك، فالنوم بالليل يرى العوالم التي لا حقيقة لها بالنهار، فمتى استيقظ الإنسان أدرك الأكاذيب الليلية، ولا تظن أني في مقام الرؤيا الكاذبة أو العصادقة، كلا بل كل ما تخيلناه في المنام فإنما بعدة حقيقة، ونحن في تلك الحال ولا يخطر بآفئنا إذ ذاك غير ذلك، ولنا في المنام تعقل وجهل كما لنا في اليقظة كذلك. ألا ترى أننا كثيراً ما نرى أننا نكلم أصحابنا في مسائل علمية عقلية عويصة؟ ألم تر أن ابن سينا كان يجعل أغلب المعصلات العلمية في حال النوم، فنحن في اليقظة نعكر وفي النوم نفكر وفيهما أيضاً نأتي بالخيال الكاذب ونكذب في الخالين، فحال النوم هي حالنا وحال اليقظة حالنا ونحن نحن في الخالين، ثم إن حال النوم تسخ حال اليقظة كما نسخ النهار الليل فأزال ظلامه، إن ذلك من آيات الله لأن نفوسنا في المنام اخترعت أرضاً وسماءً وعوالم، وكل من الناس يخترع هذا الاختراع وهذا أمر عجيب جداً، نحن في المنام لا نكذب العالم الذي نكون فيه، نحن نخترع عالماً ونعيش فيه، نسر ونفزع ونحزن فإذا استيقظنا لم نجد.

عجباً أفليس هذا مما يذكرنا أن حياتنا بالنهار ربما كانت على هذا الموال؟ وأن حواسنا اخترعت هذه العوالم؟ فإذا متنا وجدنا هذه العوالم لا أصل لها، وأن ما نسميه أرضاً وسماءً وشمساً وقمرًا ونباتاً وحيواناً ونهراً وجبلاً ما أكسبها هذه الصفات إلا حواسنا فاستعبدتنا، فإذا متنا كانت لنا حواس أخرى فأدركت هذه العوالم بحال أصديق من هذه أوليس هذا هو الذي ظهر في العلم الحديث في

نظرية «اينشتين» التي قدمنا ذكرها في هذا التفسير؟ فهذا العالم قد نشر نظريته في أوروبا، وقال كما قال غيره قديماً وحديثاً:

إن هذا العالم لا شيء فيه مما نراه، وأن هذه الدنيا ما هي إلا حركات في الأثير، وباختلاف الحركات كمّاً وكيفاً ظهر لحواسنا ما نحن فيه، وإلا فالضوء والحرارة والثقل والخفة والصلابة وأمثالها هي خواص كسبتها المادة بالنسبة لحواسنا لا لها في نفسها، أوليس هذا يفهمنا ما روي «الس نيام فإننا ماتوا انتبهوا».

إن الله يقول هنا: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَتَاعُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ [الروم: ٢٣]، فإذا أخذ على ظاهر اللفظ عد معجزة لأن هذه هي النظرية الحديثة، فإننا بالليل نيام وبالنهار في يقظتنا نيام، لأن حواسنا اخترعت نهاراً كما اخترعت مخيلتنا ليلاً، وهذا يعرفنا قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاهُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَّعُ الْغُرُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، ولماذا لا نعد هذا معجزة مع أن ظاهر اللفظ يقضيه ولو على سبيل الرمز الذي هو من أقسام الكناية، فنحن ننام بالليل وننام بالنهار، مع ملاحظة الكناية في معنى النوم ما دام العلم قد كشفه فهذه معجزة.

ومن تأمل قوله تعالى: ﴿الْيَتِيمَ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْوَلَدَ﴾ [الروم: ٢٢] والعالمين جمع عالم - بكسر اللام - رأى أن هذه فيها ﴿التم﴾ على الترتيب مفرقة في الأولين مجموعة في الأخير وهكذا سورة «العنكبوت» جاء فيها: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ﴾ [الآية ١٩٠] فيها ﴿التم﴾ وكأنه لما قيل في أول السورتين ﴿التم﴾ يوقفنا الله لبحث العالم بهذه الإشارة لتكون علماء ونحلل العوالم لتكون حكماء، وهذا من أسرار القرآن التي ظهرت في آخر الزمان واتحدت الوجهة والمعنى والرمز في السورتين معاً والله أعلم. وهاتان ثلاث عجائب:

العجبة الأولى

ما جاء في بعض الصحف المصرية تحت العنوان الآتي وهذا نصه:

الانتقال الفكري، التلياني، النظر المضاعف

(١) جاء في كتاب «أشباح الأحياء» ما يأتي:

كتب لنا المحترم «نومان» من خدمة البرونستانت في «ذيمبورث» قال: في شهر آذار سنة ١٨٥٤ كنت مقيماً بـ «أكسفورد» فاعترائني ذات ليلة ألم شديد في رأسي اضطجعت على أثره في فراشي دون خلخ ليالي، وكانت الساعة التاسعة ليلاً، فعند أن غفوت حلمت بنفسي جالساً في بيت من تزوجت بها فيما بعد، ولما انتهينا من الحديث ذهب كل إلى الرقاد فودعتهم وحملت بيدي الشمعة وانصرفت. ولما بلغت الدهليز لحمت خطيبي صاعدة السلم وحدها وقد بلغت أعلاه، فهرعت إليها بلمح البصر وطوقت خصرها بذراعي، وعندها استيقظت وجرس الساعة يدق العاشرة، فتأثرت لهذا الحلم إذا كان غاية في الوضوح، وكتبت لخطيبي أعلمها به، وقل وصول رسالتي إليها جاءني كتاب منها تقول لي فيه: هل كنت الليلة البارحة مفتكراً في بحلة نحو الساعة العاشرة؟ فإني عند صعودي السلم للرقاد سمعت همس خطواتك ورائي وأحسست بذراعيك طوقاً خصري. وقد ذكرتها اليوم لحادث فلم تنسه بعد السنين الطوال، اهـ.

(٢) وجاء فيه أيضاً ما نصه : روى لنا المستر « مونتون » مكرتير شركة البسيكولوجية ما يأتي : توليت إدارة المدرسة الكبيرة سنة ١٨٧٢ م وهناك صادقت لأول مرة الأنسة التي صارت فيما بعد امرأتي ، وعندما برحت منصبها أوصيتها لأسباب صوابية بعد مفاتحتها إحدى رفيقاتها في المدرسة بأمر زواجنا ، وأن تتجنب مكاتبتهن لهذه الغاية . وبعد مضي ستة أشهر على زواجنا كنت إحدى الليالي على عادتي قاعداً في فراشي أقرأ وإذا بامرأتي هبت من رقادها قائلة : حلمت أنني ذهبت إلى المدرسة ودخلت غرفة أعرفها في الطابق الأسفل فرأيت فيها أربع نسوة اثنتان من رفيقاتي والاثنتان الأخريان لا أعرفهما ، وكن يتحادثن ويضحكن وقد هممن باللهاب الرقاد ، فتبعتهن ورأيت صديقتي « ييسي » قد دخلت غرفة النوم مع اثنتين من رفيقاتها ، ثم خلعت ثيابها واضطجعت فدنوت منها وأخذت بيدها قائلة : دومي على صدقاتنا يا ييسي . ثم استيقظت وأنا متأكدة أنني كنت حقيقة في مخادع المدرسة ، فقلت لها : هذا حلم بسيط وربما كان أوضح من غيره . وبعد مدة ذهبت امرأتي لزيارة والدتها فأطلعتها هذه على رسالة جاءتها من إحدى صديقاتها في المدرسة تلتبس أن تخبرها هل الأنسة ابنتها - وهي امرأتي - حية بعد أم مية ؟ فخطر لي أن أذهب بنفسي عند صاحبة التحرير أستوضحها عن داعي هذا التحرير فقالت لي : إن الليلة الغلاية كانت راقدة في غرفة واحدة مع صديقتها « ييسي » وأن هذه صرخت فجأة من الذعر فهرعت إليها تسألها عن السبب ، فقالت : رأيت الآن أمامي الأنسة « لك » وهي امرأتي قد أخذت بيدي ، وقالت : دومي على صداقتنا يا ييسي ، وغابت ، وفي ثاني يوم سري الخبر بين الرقيقات ، فقال بعضهن : هذا حلم بسيط حلمت به « ييسي » في نومها . وقالت أخرى : كلا ، هذه رؤيا في اليقظة تدل على موت صديقتنا . وهذا ما حملهن على إرسال الكتاب لتحقيق الأمر ، ثم استنطقتها عن وجود الرقيقتين اللتين كانتا مع « ييسي » ، وامرأتي لا تعرفهما ، وعن موقع سريرهما في غرفة النوم ، فكان ذلك كله مطابقاً لما رآته امرأتي في الحلم . اهـ .

(٣) ذكر العلامة الروسي « أكسكوف » من مستشاري حكومة القيصر سابقاً الحادث الآتي في كتاب له في هذا الموضوع ذائع الشهرة . قال ما نصه :

كانت أسرة « لك » مقيمة في مصيف لها في « بافلوسك » في ضواحي « بطرسبورج » ، وهي مؤلفة من الرجل وامرأته وابنة صبية تدعى « فيرا » و غلام في ريعان الشباب برتبة ضابط بحري ، وكان للأخوين تعلق شديد ببعضهما منذ نعومة أظفارهما ، فاتفق للشاب وهو في المصيف مع أبويه وأخته أن صدر الأمر إليه بالسفر شهراً في عرض البحار ، فراقه آله إلى المرفأ ، وهناك تعاهد الأخوان على مداومة الذكرى مدة الغراق ، ومرت الأسابيع والرسائل تتوارد من الشاب تعرب عن سلامته وحينه إلى اللقاء ، إلى أن تغير الجو يوماً وعصفت الرياح وهطل المطر كأفواه القرب ، فقلقت « فيرا » وثارَت أعصابها وأخذت تتساءل كل لحظة عما حل بأخيها ، حتى انحرفت عند المساء صحتها وانروت في غرفتها لتستريح ، ولما كانت الساعة العاشرة سمع صوت مروع من غرفة الفتاة فأمرعوا إليها فأروها تنخبط وتصيح متشنجة وقد أصابها نوبة عصبية ، ولم يتمكنوا من تسكينها إلا بعد الجهد الجهد . ولما أفاقوا أخبرتهم قائلة : رأيت نفسي وأنا يقظ في وسط ضباب كثيف والعاصفة تعصف حولي بما يصم الأذان ، وإذا بوميص برق أراني البحر يعج بأمواجه المزبدة ، ثم تلا ذلك لمعان نور أحمر رأيت على

ضياته أخي بتخبط في وسط الأمواج ، ثم عادت الظلمة وعقبها بعد هنيهة وميض برق آخر رأيت من خلاله أخي ممدداً على صخرة وقد تضرع رأسه بالدلم ، يا للهول . وفي ثالث يوم نقلت الجرائد خبر غرق الباخرة التي كان عليها الضابط الشاب بالقرب من « كرونستاد » ، فأسرع المسيو « ك » إلى هذا المرفأ فوجد ابنه حياً يتألم من جرح في رأسه ، فأخبره أنه كان في إبان اشتداد العاصفة على ظهر الباخرة يهجمس بيته وآله ، وقد وجه فكره خاصة إلى شقيقته يسألها أن تصلي لأجله ، وإذا بالباخرة ارتطمت بصخرة فارحمت رجة هائلة سقط على أثرها في البحر وأخذ يعارك الأمواج لعنه يتوصل إلى العودة للمركب . وبعد هنيهة رأى وميض نور أحمر يصحبه صوت طلق مدفع من الباخرة ، فعلم أن لا سبيل له إليها فسلم أمره إلى الله وأيقن بالهلاك ، وإذا بضباية لاحت له من بعد وقد تجلى من خلالها شبح أخته « فيرا » تبسم له وتحد إليه ذراعيها ، فأخذ يعوم نحو الشبح ولا يعلم كم دام ذلك إلى أن شعر بلطمة في رأسه وغاب عن الحس ، وفي ثاني يوم رآه بعض الصيادين ممتداً على الشط مغشى عليه وفي رأسه جرح بليغ . اهـ .

(٤) هذا الخبر نشرته مجلة « الأخبار النفسية » في أحد أعداد سنة ١٨٩١ نقلاً عن كتاب أتاها

من المسيو « ويلموت » أحد أصحاب المعامل في مدينة « بريد جبورت » قال ما ملخصه :

أبحرت على الباخرة « سبتي أوف ليعريك » إلى مدينة « نيويورك » في ٣ تشرين الأول سنة ١٨٦٣ ، وفي مساء ثاني يوم ثارت عاصفة هائلة دامت تسعة أيام لم نر في خلالها شمساً ولا نجماً ولا مركباً ، وفي الليلة الثامنة هدا البحر قليلاً فتمكنت من الرقاد لأول مرة من ركوبي الباخرة ، فحلمت عند بزوغ الفجر بامرأتي التي كنت غادرتها في « نيويورك » واقفة بباب غرفتي بقميص النوم ، وقد لحظت وجود شخص أجنبي معي في الغرفة فترددت هنيهة ثم انسلت نحو وي وقبلتني ، وبعد أن كلمتني لحظة عادت يهدوء من حيث أتت ، ثم استيقظت حالاً فوجدت رفيقي معذفاً يبصره إلي وهو يقول : ما أسعدك تزورك سيدة وتقبلك وأنت نائم . فاستغربت قوله واستنطقته بإلحاح ، فأخبرني أنه كان على أم اليقظة وقد رأى عيناً ما رأته أنا في الحلم بكل عوارضه ، واسم هذا الرفيق « ويليام تيت » وهو رجل رحيم صادق الشهادة ومن أهل التقى لا يحب الهزل . ولما بلغنا نيويورك بالسلامة اجتمعت بامرأتي فكان أول سؤالها لي : هل تذكر زيارتي لك يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي ؟ قلت : زيارتك لي ؟ كيف يكون ذلك وأنا بعيد عنك مسافة ألف ميل وأكثر في عرض البحر ؟ قالت : لا أجهل ذلك إنما يلوح لي أنني رأيتك في الباخرة . قلت : هذا مستحيل ومع ذلك أخبرني عما حملك على هذا الظن . قالت : استحوذ علي قلق شديد وقت هبوب العواصف وكنت أفكر دائماً فيك وفي الخطر المحدق بك إلى أن كانت ليلة الثلاثاء وقد سكنت العاصفة قليلاً ، فلاح لي الساعة الرابعة أنني سرت إلى لقائك وقد جزت البحر الهائج حتى بلغت مركباً وطياً أسود تتجاذبه المياه ، فصعدت ظهره وتفقدت الغرف إلى أن بلغت حجرتك ، وكان في معيتك شخص آخر متكئاً على التخت الثاني الذي فوق تختك أخذ ينظر إلي بتعديق ، فترددت برهة في بادئ الأمر ثم دنوت منك وضممتك إلى صدري وانصرفت . ثم استرسلت امرأتي في وصف الباخرة وما عليها فكان ذلك مطابقاً للحقيقة مع أنها لم تقع عينها عليها بتاتاً . اهـ .

(٥) جاء في كتاب «فلاماريون» ما نصه :

كتب إلي من «غاليسيا» المحامي الشهير الدكتور «برونيسلافايكي» يقول : قرأت من وضع سنين في مجلة إنجليزية عن صديق لـ «جون فرنكلان» وهو أشهر رحالة حاول اكتشاف القطب الشمالي وهناك في رحلته ، يدعى « والترسنو » أنه رأى ليلة في حلمه الصقع المجهول الذي هلك فيه الرحالة الشهير « فرنكلان » ، ولما استيقظ صور البقعة التي رآها في حلمه بكل عوارضها مع القوارب وقطع الجليد والجثث المتجمدة وما جاورها ، ثم نشر هذه الصورة في جريدة أمريكية من باب الغرائب ، ولما اكتشفت بعد سنين آثار فرنكلان ورفاقه في الأصقاع المتجمدة ورسم المصورون مكان العاجعة جاءت رسومهم مطابقة بالتمام لما كان قد صور « والترسنو » . انتهى والله أعلم .

العجبة الثانية

جاء في إحدى جرائدنا المصرية في شهر أكتوبر سنة ١٩٢٩ ما نصه :

اكتشاف جريمة غريبة بعد عشر سنين

روى مكاتب «الديلي كرونكل» في برلين أن مزارعاً ألمانيا يدعى «فردريك ديكرت» اختفى فجأة منذ عشر سنوات ، وكان جيرانه يعلمون أنه كان دائماً في نزاع مع زوجته وأولاده وهم ثلاثة ، فقبض عليهم بتهمة قتل أبيهم ، ولكن أطلق سراحهم لما لم يجد رجال البوليس بعد البحث والتحري دليلاً يثبت إدانتهم ، وكان في القرية نجار قضى السنوات العشر في البحث عن جثة المزارع دون جدوى ، إلى أن صرح أخيراً بأنه رأى «فردريك» في المنام فأخبره أن جثته مدفونة في مكان معين في مزرعته . ويقول النجار : إن هذه الرؤيا تكررت ثلاث ليال متوالية ، فلم يسمع الرجل إزاء ذلك إلا أن ينهض من فراشه وسط الليل البهيم وأخذ يحفر في النقطة التي أرشده إليها حتى عثر على هيكل عظمي على عمق أربع أقدام ، ثم راصل رجال البوليس بحثهم بعد ذلك فوجدوا ساعة فضية عتيقة مكسورة بجانب الجثة شهد ساعاتي القرية أنه أصلحها مرة لـ «فردريك ديكرت» ، فألقي القبض مرة أخرى على الزوجة والأولاد الثلاثة ، فاعترف أحدهم بأنه قتل والده دافعاً عن أمه وهي في خطر عظيم من جراء اعتداء أبيه ، وبعد أن قتلته دفنه في هذا المكان مع أمه . اهـ .

العجبة الثالثة

جاء في مجلة «كل شيء» ما نصه :

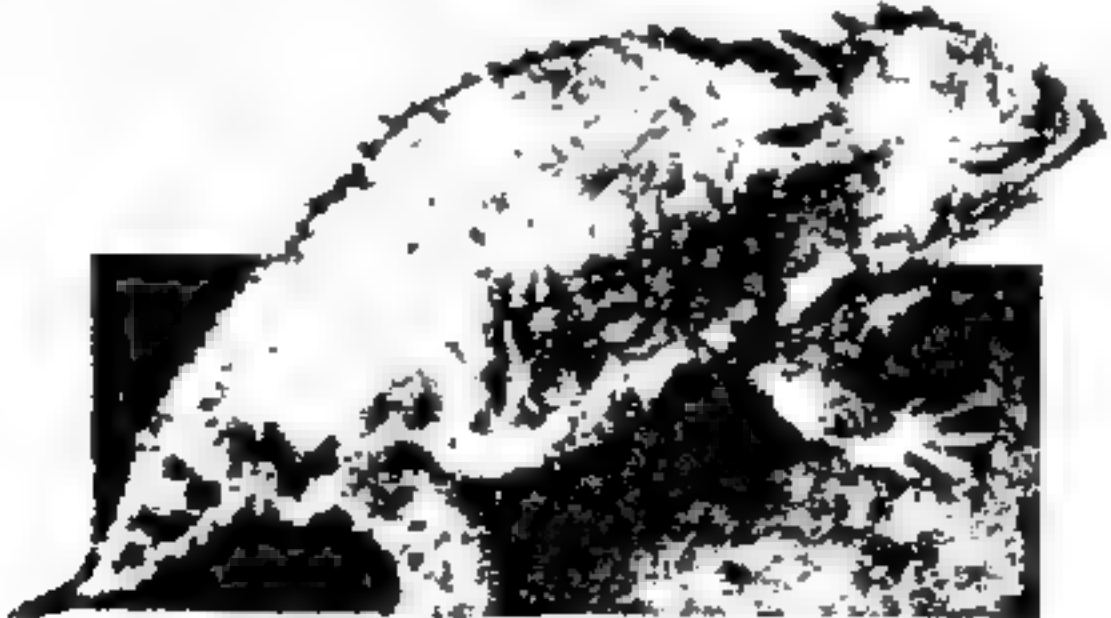
نشية الحيوان وهل هي ممكنة للإنسان؟

حيوان يبقى ٣١ سنة بلا طعام أو هواء ويظل حياً

في هذا العام منذ بضعة أشهر كان العمال في «تكساس» بأمريكا يكسرون حجراً فوجدوا في قلبه حناً صغيراً حسبوه ميتاً ، ولكنه تحرك وسعى ، وكان هذا الحجر في بناء مضى على بنائه ٣١ سنة وقد بعثوا به إلى حديقة الحيوانات في «فيلادلفيا» وهو لا يزال حياً للآن . والمشهور عند الأوروبيين أن الضماد والعلاجيم تبقى حية عدة سنوات وهي محبوسة ، وأن بعض الأحجار إذا كسرت خرجت منها هذه الأحياء وهي ضامرة الجسم مهزولة اللحم ولكنها حية ، وهذه القصة عن الضب الأمريكي لا تزال مثارة للشك بعضهم يصدقها وبعضهم يستبعد بقاء حيوان بلا طعام أو هواء ٣١ سنة .

ولكن التشبية حقيقية لا يشك فيها أحد ، فهناك حيوانات كثيرة إذا أحسّت البرد عند هجوم الشتاء وقلّ الغذاء واكتست الأرض بالثلج انكفأت إلى جحورها ، وبقيت طول الشتاء أي نحو خمسة أشهر أو ستة أو سبعة وهي رابضة لا تتحرك ولا تأكل ، وكلنا يعرف أن الثعابين لا تسعى في الشتاء بل تتحوى في جحورها وتبقى كذلك إلى أن تحس الدفء فتخرج . ومشهور عن الدب في القطب الشمالي أنه يفعل ذلك ، وكذلك السنجاب والوطواط والفرخان ، ولكن التشبية ليست عامة بين اللبونات ، أي : تلك التي ترضع أولادها ، ولكنها تكاد تكون عامة بين الزواحف والحشرات ، وقد فحصت بعض الحيوانات مدة تشبيتها فوجد أن السنجاب الذي يتنفس عادة مدة الصيف نحو ٢٠٠ مرة في الدقيقة في وقت التشبية لا يتنفس سوى ثلاث مرات أو أربع في الدقيقة ، بل أحياناً لا يتنفس سوى مرة واحدة كل دقيقتين .

ومعنى هذا أن الجسم لا يحترق منه إلا جزء قليل جداً ، بحيث إن مائة يوم من أيام التشبية لا تساوي سوى يومين أو ثلاثة من مدة الصيف حين ينشط الحيوان ويسعى . وفي هذه المدة أي مدة التشبية يأكل الحيوان نفسه ، فإذا كان آخر الشتاء نزل وزنه إلى النصف ، وكما يحدث هذا البطء في التنفس تنزل حرارة الحيوان إلى نحو ١٠ أو ١٢ فوق الصفر ، ونزول الحرارة يجعل الحيوان مستغنياً عن الغذاء إلا أقله ، والمعروف أننا جميعاً ننام في الشتاء أكثر مما ننام في الصيف ، وأنا لنزع أنفسنا من الفراش في الصباح نزعاً لأننا نستقيم إلى الدفء ونكره السعي في البرد ، ولكننا في الصيف نبادر بالاستيقاظ ونستطيع كذلك السهر ، ويقال : إن الإنسان الذي يعيش قريباً من القطب الشمالي يكثر من النوم في الشتاء بما يشبه هذه الحيوانات التي آلفت التشبية ، فالإسكيمويون والوريات وهم المغول الروس يقضون معظم الشتاء في بيوتهم نائمين لا يستيقظون إلا ريثما يتناولون مزعة من شحم الفقمة أو لحم السمك ثم يعودون إلى نومهم ، فالتشبية تكون طبيعة في الإنسان والحيوان وهي وقوف أو بطء في الوظائف الفسيولوجية للجسم ، بل يمكننا من هذه الوجهة أن نقول : إن النبات نفسه يعرف التشبية فإنه يتجرد من أوراقه التي هي سبيل غذائه من الهواء ، وإذا كانت ٣١ سنة كثيرة على الضرب فإنه لا يمكن الشك فيه أن الحيوان يمكنه أن يعيش بضع سنوات إذا أحيط بالبرد الشديد وهو نائم نوم التشبية بدون أن يهلك ، انظر شكل ١٨ .

(شكل ١٨ - ضب أمريكي يقال إنه قضى ٣١ سنة وهو حي لا يأكل ولا يشرب)

والأسماك التي تعيش حول القطب الشمالي يدركها الثلج أحياناً فتجمد فيه ، فإذا ذاب عادت إليها الحياة .

وفي النيل سمكة مشهورة تدعى « سمكة الطين » إذا انحسر الماء عنها اندست في الطين ، فيجف عليها وتموت كذلك جامدة كأن لا حياة بها ، فإذا جاء الفيضان استيقظت وسبحت . انظر شكل ١٩

(شكل ١٩ - سمكة متجمدة في الثلج إذا ذاب عنها عادت إليها الحياة)

لقد علمت أيها الذكي كيف يكون نوم الإنسان نوماً طبيعياً أو صناعياً مما يجعله هائماً في عوالم أخرى تعطيه أخباراً ورؤيا صادقة وأخرى كاذبة ، ثم كيف ينام السمك في الثلج أياماً وأياماً . وأنت إذا قرأت ما جاء في « إخوان الصفاء » في هذا المقام وما قصة « اليسوب » وهو رئيس النحل وملكه ، وهو يخطب في حضرة ملك الجن في تلك الرواية الخيالية البديعة التي جمعت أوصاف جميع الحيوان وأهانت أصنافه وأشكاله وأحلاقه وهواطفه وتربيته لأولاده وتحتنه ورأفته وذكاءه وتصرفه لأمر الحياة ، لا عتراك الدهش ولرايت العجب من يعسوب النحل الذي ناب عن الحشرات في تلك الحضرة ، وأخذ بين أن النحل ينام أيام الشتاء ، وأن المل تجمع القوت ، ولكن لم يقل إنها تنام كالنحل ، وأبان أن الجراد في زمن الشتاء يموت . وأن دود القز ينام أياماً ثم يستيقظ ، والزناير الحمر والصفرة والسود تنام أيام الشتاء كالنحل ، ولكنها لا تجمع لأنفسها قوتاً مثله كما تقدم في السمك النائم في الثلج ثم تستيقظ في فصل الربيع ، وأما البراغيث والبق والديدان فإنها عند تغير الزمان لا تنام بل تموت كما تقدم في الجراد ، في هذا كله يفسر قوله تعالى هنا : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ مَتَاعُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ [الروم . ٢٣] ، وذلك لأن النوم يقدر بقدر الحاجة فيكون للإنسان ساعات ، ولشرقة النحل ودود القز ودود سائر الحشرات أياماً معدودات كما تقدم في سورة « طه » وغيرها ، إذ رأيت أيها الذكي هناك أن جميع الحشرات تنام وهي شرقة أياماً وتنسج على أنفسها كرة تناسبها ، لا فرق في ذلك بين دود القز والذباب وغيرها من مئات الألاف منها ، ثم تستيقظ كما يستيقظ دود القز ، وهذا مشروح شرحاً تاماً بالصورة والأشكال . وعند الاستيقاظ تصبح طائراً يطير في الجو ، ويكون ذلك النوم لنفس النحل ولنفس الزناير بأنواعها شهور فصل الشتاء ، وهذا الأخير هو الذي أوضحه كتاب « إخوان الصفاء » .

هنالك حضر صاحب العالم الذي اعتاد أن يناقشني في هذا التصير ولما اطلع على هذا قال :

هذا القول حسن في تفسير الآية ، ولكن لو ذكرت لنا نص ما قاله « إخوان الصفاء » في هذا المقام لكان أتم للعائدة . فقلت : قال : ثم تكلم النحل وقام خطيباً مذكراً مسبحاً ، وقال : الحمد لله الواحد فاطر السماوات وخالق المخلوقات ومدير الأوقات ومزحل القطرات والبركات ومنبت العشب في الغلوات

ومخرج الرمح في النبات وقاسم الأرزاق والأقوات نسبحه في صباحنا بالغدوات ونحمده في رواحنا بالعشيات بما علمنا من الصلوات والتحيات، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَنْ يَرْضَىٰ عَنْكَ الْإِنْسَانُ إِلَّا يُسَبِّحَ بِحَمْدِهِ وَلَنْ يَرْضَىٰ عَنْكَ الْمَلِكُ إِلَّا يُسَبِّحَ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: ٤٤].

أما بعد أيها الملك العادل، يزعم هذا الإنسي بأن لهم علوماً ومعارف وفكراً وروية وتدبيراً وسياسة تدل على أنهم أرباب لنا ونحن عبيدهم، فلو أنهم فكروا في أوامرنا واعتبروا أيضاً أحوالنا لبأن لهم من أمرنا وعرفوا من تصاريف أحوالنا وتعاوننا في إصلاح شأننا أن لنا أيضاً علماً وفهماً ومعرفة وتميزاً وفكراً وروية وسياسة وتدبيراً أدق وألطف وأحكم وأتقن مما لهم، فمن ذلك اجتماع جماعة النحل في قراها وتمليكها عليها رئيساً واحداً واتخاذ ذلك الرئيس أعواناً وجنوداً ورعية، وكيفية مراعاتها وسياساتها وكيفية اتخاذها المنازل والبيوتات المسدسات المتجاورات المكتنفات من غير بركار ومعرفة هندسية كأنها أنابيب مجوفة مسدسة، ثم كيفية ترتيبها البوابين والحجاب والحراس والمحتسبين وكيف تذهب في المرحى أيام الربيع وليالي القصر في الصيف وكيف تجمع الشمع بأرجلها من ورق الأشجار والعسل بمشافيرها من زهر النبات، ثم كيف تخزنها في بعض البيوت، وكيف تشد رأسها كأنها رؤوس البراني مشدودة بالقراطيس، وكيف تبيض في بعض البيوت وتحضن وتفرخ وكيف تأوي في بعض البيوت وتنام فيها أيام الشتاء والصيف والبرد والرياح والأمطار، وكيف يتقنون من ذلك العمل المخزون هي وأولادها يوماً بيوماً لا إسرافاً ولا تقتيراً، إلى أن تنقضي أيام الشتاء ونجى أيام الربيع وينبت العشب ويطيب الزمان ويخرج الثبت والزهر والنور، وكيف ترعى كما كانت عام الأول وذلك دأبها من غير تعليم من الأستاذين ولا تأديب من المعلمين ولا تلقين من الآباء والأمهات، بل تعليمها من الله تعالى ووحياً وإلهاماً وإنعاماً وتكرماً وتفضلاً علينا، وأنتم يا معشر الإنس تدعون علينا بالركة وأنتم مواليها، فلم ترغبون في فضالتنا وتفرحون عند وجدانها وتستشفون عند تناولها، فمن كان ملكاً كيف يحرم ويرغب في فضالة الخدم والخلول ونحن مستغنون عنكم؟ فليس لكم سبل إلى هذه الدعوات إذ الدعوى زور وبهتان.

وأيضاً أيها الملك لو علم الإس من حال النمل فإنها كيف تتخذ القرية تحت الأرض منازل وبيوتاً وأزقة ودهاليز وغرفاً وطبقات منعطفات، وكيف غلا بعضها حبوباً وذخائر وقوتاً للشتاء، وكيف تجعل بعض بيوتها منخفضة مصوراً كيلا تجري إليها المياه وبعضها مرتفعاً، وتخرن الحب والقوت في بيوت منعطفات إلى فوق حذراً عليها من المطر، وإذا ابتل منها شيء كيف تنشره أيام الصحو، وكيف تقطع حب الخنطة نصفين، وكيف تقشر الشعير والباقلا والعدس لعلمها بأنه لا ينبت مع التقشير، وتراها كيف تعمل أيام الصيف ليلاً ونهاراً باتخاذ البيوت وجميع الذخائر وكيف تتصرف في الطلب يوماً بيوماً يسرة في القرية كأنها قوافل ناهبين وجائين، وأنها إذا ذهبت واحدة منها فوجدت شيئاً لا تقدر على حمله أخذت منه قدر ما ذهبت راجعة مخبرة للباقيين وكلما استقبلتها واحدة شامتتها مما في فيها لتدلها على ذلك الشيء، ثم ترى الكيفية كل واحدة منها على ذلك الطريق الذي جاءته من هناك، ثم كيف تجمع على ذلك الشيء جماعة منها، وكيف يحملونه ويحترزون به جهد وعناء في المعاونة، وإذا علمت أن واحدة منها توانت في العمل أو تكاسلت في التعاون اجتمعت على قتلها

ورمت بها عبرة لغيرها . فلو تفكر الإنسي في أمرها واعتبر أحوالها لعلم أن لها علماً وفهماً وتمييزاً ومعرفة ودراية وتديراً وسياسة مثل ما لهم ولما افتخر علينا بما ذكر .

وأيضاً أيها الملك لو تفكر الإنسي في أمر الجراد إنها إذا سمعت أيام الربيع من الرعي كيف تطلب أرضاً طيبة التربة رخوة الحفرة وكيف نزلت هنالك وحفرت بأرجلها مخاليبها وأدخلت أذنانها في تلك الحفرة وطرحت بيضها فيها ودفتته وطاروت وعاشت أياماً وأكلتها الطيور ومات من بقي وهلك من حر أو برد وفست ، ثم إذا دار عليها الحول وجاءت أيام الربيع واعتدل الزمان وطاب الهواء فكيف ينشر من ذلك البيض المدفون مثل الدبيب الصغار على وجه الأرض وأكلت من ورق الشجر وسمنت وباضت مثل عام أول ، وهذا دأبها وذلك تقدير العزيز العليم ، فليعلم هذا الإنسي أن لنا علماً ومعرفة ، وهكذا أيضاً أيها الملك دود القز التي تكون على رؤوس الأشجار والجبال فإنها إذا شبعت من الرعي في أيام الربيع وسمنت أخذت تنسج على نفسها من لعابها في رؤوس الجبال شبه العنكبوت والكن ثم تنام أياماً معلومة ، فإذا انتهت طرحت بيضها في داخل ذلك الكن الذي نسجت على أنفسها ثم ثقبته وخرجت منها ومدت تلك الثقب وخرجت لها أجنحة وطاروت ، فبأكلها الطير أو ماتت من الحر والبرد والرياح والمطر وبقي ذلك البيض في تلك الجوازات محروزة أيام الصيف والخريف والشتاء من الحر والبرد والرياح والأمطار ، إلى أن يحول الحول وتجيء أيام الربيع ويحضر ذلك البيض في الجوازات ، ويخرج من ذلك الثقب مثل الدبيب الصغار وتدب على ورق الشجر أياماً معلومة ، فإذا شبعت وسمنت نسجت على نفسها من لعابها مثل العام الأول وذلك دأبها أبداً ﴿ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ [الأنعام : ٩٦] ، ﴿ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ [طه : ٥٠] إلى أمور مصالحها ومنافعها ، وكذلك أيضاً أيها الملك حال الزناير الصفر والحمر والسود فإنها تبني أيضاً منازل في السقوف والحيطان ومن بين الحصان الأشجار مثل ما يفعل النحل ، وتحضر وتبيض وتفرخ ولكنها لا تجمع القوت للشتاء ولا تدخر للغد شيئاً ولكن تصوت يوماً بيوم ما طاب لها الوقت ، فإذا أحست بتغير الزمان ومجيء الشتاء ذهبت إلى الأغوار والمواضع الكثينة الدفئة ، ومنها ما يدخل في ثقب الحيطان والمواضع الكثينة الحصينة وتنام فيها أياماً طول الشتاء ، وإذا جاء الربيع واعتدل الزمان وطاب الهواء نفخ الله تعالى فيما سلم من تلك الجثث روح الحياة ، فعاشت وبنت البيوت وباضت وحضنت أولادها مثل عام الأول فهذا دأبها ﴿ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ [الأنعام : ٩٦] ، وكل هذه الأنواع من الحشرات والهوام تبيض وتحضر وتربي أولادها بعلم ومعرفة ودراية وشفقة ورحمة ورأفة وتحسن ولطف ورفق ، ولا تطلب من أولادها البر والمكافأة والجزاء ، فأما أكثر الإنس فيريدون من أولادهم برأ وعبادة وجزاء ومكافأة ، وعنون عليها في تربيتهم إياهم ، وأين هذا من المروءة والفضل والكرم والجود والسخاء الذي هو من شيم الأحرار الكرام من أرباب الفضل ، وبماذا يفتخر الإنس علينا إذ ألد مأكولاتهم فضالتنا وأحسن ملبوساتهم فضالة دود القز ، فهم في مأكولاتهم وملبوساتهم تحت متناولنا أيدي النعمة عليهم ، فكيف يدعون أنهم أرباب لنا ونحن عبيد لهم ، ثم قال النحل : أما البراغيث والبق والدندان وما شاكلها من أبناء جنسها فإنها لا تحضر ولا تلد ولا ترضع ولا تربي أولادها ولا تبني البيوت ولا تدخر العشب ولا تتخذ السكن بل تقطع أيام حياتها مرفهة ومستريحة عما يقاسي غيرها من برد الشتاء والرياح والأمطار وحوادث

الزمان، وإذا تغير عليها الزمان واضطرب الكيان وتغالبت طوائع الأركان أسلمت نفسها للنوائب والحدثان وانتادت للعمات لعلها يقيناً بالمعاد، وتعلم أن الله تعالى منشئها ومعينها في العام القابل للكون كما أنشأها أول مرة، ولا تقول ولا تنكر كما أنكرت الإنس وقالت: ﴿يَقُولُونَ أَيُّنَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْخَالِفَةِ﴾ ﴿أَيُّدَا كُنَّا عِظَمًا شَجَرَةً﴾ ﴿قَالُوا بَلْإِذَا حَكْرَةُ خَاسِرَةٍ﴾ ﴿[النارعات ١٠٠-١٢]﴾، فلو اعتبر هذا الإنسي أيها الملك فيما ذكرت من هذه الأشياء من نصارى أمور هذه الحشرات والهوام نعلم وتبين له بأن لها علماً وفهماً ومعرفة وتميزاً ودراية وفكراً وروية وسياسة وتديباً. كل ذلك عناية من البارئ تعالى، ولما اقتخر علينا فيما ذكر أنهم أرباب ونحن عبيد لهم. أقول قولني هذا وأستغفر الله ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [يوسف ٩٨]. فلما فرغ النحل من كلامه قال له الملك: بارك الله فيك من حكيم ما أعلمك، ومن خطيب ما أفصحك، ومن عين ما أبلغك انتهى.

هذا ما أردت نقله من كتاب «إخوان الصفاء» للدلالة على نوم بعض الحيوان في الشتاء شهوراً كما نام بعض دودة أسايغ كما نام الإنسان ساعات، فهل لك أن ترى أعجب مما تقدم، لقد علمت فيما مضى في هذا التفسير في مواضع مختلفة أن النبات له حياة وله إحساس وهو أيضاً ينام، وذلك ظاهر في زهره المشروح شرحاً وافياً فيما تقدم، إنما الذي يخر له العقلاء مجداً أن يقال: إن الحبوب كالقمح والشمير والذرة وهكذا مما لا عد له تتنفس كما يتنفس النبات وكما يتنفس الحيوان، وإذا كانت الحبوب تتنفس فعندها نوع من الحياة، إذن هي حية ولكنها نائمة، إذن هي كالجنين في بطن أمه وكأصول الفرج في البيضة، كل هذه عندها نوع من الحياة إذن الحبوب مائة، فهل لك أن تسمع ما جاء في إحدى المجلات العلمية وهذا نصه:

الحياة حتى للحب

كيف يمكنك أن تفسر ما تراه في كل يوم من الظواهر الكيميائية

كائن حي يعيش ١٠٠٠ سنة

نرى أن البقول والحبوب تحيط بها أغلفة صلبة، ويقرر العلماء أن في داخل كل حبة منها كائن حي كامن في نواتها، فهل تعتقد أن هذا الكائن الحي يمكنه أن يتنفس من وراء هذا الغلاف الصلب؟ ولا ريب في أن يتنفس الكائن الحب الموجود في داخل الحبة مثلي ومثلك ولكن بأسلوبه الخاص، فهو يستمد الأوكسجين من الهواء، وبعد أن يتمثل في جسمه يرسله في الجو ثنائي أوكسيد الفحم، أي مثل الإنسان بالصب، ويستمر بفطرته على هذه الظاهرة طالما يبقى في الحبة ولو أقل جزء من قوتها الحيوية أي إن لم تحطمها بعض الحرائيم أو الحشرات أو تحرق بالنار، وقد يمتد أجل الكائن الحي الموجود في الحبة إلى ٨٠٠ سنة، ولا ينقطع تنفسه الذي تقدم شرحه، فإذا وضعت الحبة في تربة صالحة استمد منها ما يلزم من الغذاء وظهر في الوجود شجرة نضرة. اهـ.

زيادة إيضاح قوله تعالى:

﴿وَمِنْ أَمْنِيَّتِهِمْ مَتَاعُكُمْ بِأَنْتِلِ وَالْهَارِ وَأَيُّغَاؤُكُمْ مِنْ قَضِيلِهِ﴾

يقول بعض علماء العصر اليوم: إن الحبوب تتنفس ولا عجب في ذلك، فإنها تخالف الأحجار والعطين، فتلك لا تنفس لها لأنها جماد أما هذه فهي أصل النبات وجرثومتها. وهل يكون الحي وهو

النبات من غير حي وهو الحب كلا . بل الحب له حياة ضئيلة كحياة النائم . ولما كان نوم الإنسان هو المذكور في الآية وإنه من آيات الله كان من حقنا أن نقول : لا فرق بين نوم ونوم في كونها كلها من آيات الله ، بل من أعجب آيات الله أن أصبحنا نرى حب القمح الذي نأكله له حياة وقد جعلناه من العوالم النائمة ، إذ من الحكم وعجائب العلم ما يفعله هذا الإنسان ، إنه قد نظر فرأى الزنابير الصفر والحمرة والسود تنام زمن من الشتاء كما تقدم ، ورأى بعض الحيوان ينام ببرد الثلج شهوراً لماذا فعل ؟ قال في نفسه : أفلا يمكنني أن أفعل ما يفعله الحيوان والحشرات ، ولماذا لا أنام شهوراً ؟ هالك قام البوذية والبراهمة بهذه التجربة فناموا ستة أشهر ، وقد اطلعت على كيفية ذلك في كتاب « راجا يوقا » المترجم من الهندية إلى الإنجليزية ونقلت عنه كثيراً في هذا التفسير ، لماذا يفعل هؤلاء القوم ؟ يحسون النفس داخلاً تارة وخارجاً أخرى بالتدريج أطول فأطول حتى تقدر النفس أن تتحكم في النفس ، وهناك تصوير الدودة الدموية تحت إدارة الإنسان ، هنالك متى أراد النوم نام ويبقى نائماً ستة أشهر كما قلت لك ، وهذه قوة من هذا الإنسان قدر بها أن يغير عاداته بنفس النوم ، وهذا قول سبق بعضه في سورة « الإسراء » وفيها ذكر التجارب التي ظهرت في مصر من هذا النوع .

هذه تجارب أهل الهند قديماً ولكن الإنسان الحالي نظر نظرة أخرى فقال : الطير يطير والأرض والجو مسخرات لي فلماذا لا أطير في الجو ؟ ولماذا لا أفعل في المادة ما أشاء ؟ ولا أقف مكتوف اليدين أمام الطبيعة فلاغير كل شيء .

هذا ولما كان نوم الإنسان يعقبه العمل قال الله تعالى : ﴿ وَابْتَغُوا كُمْ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [الروم: ٢٣] وهذا فتح باب للكلام على الحركة . فهنا حالان : نوم بعدم الحركة ، ويقظة بالحركة ، وإذن وجب أن نذكر شذرة من كلام الأطباء في النوم وفي اليقظة تسهيلاً لقراء هذا التفسير في علم الصحة وتذكيرة لمن يتفكرون . فلذا ذكر أولاً ساعات النوم ، ثم تتبعها بما جاء في الحركات المختلفة النافعة لصحة الإنسان .

الكلام على النوم ومواعيده وما يناسبه

جاء في كتاب « التلهيرات الصحية » الذي ألفه طيبان مصريان في علم الصحة للمدارس المصرية ما نصه :

النوم

الإنسان في حاجة شديدة إلى النوم لأنه من ضروريات الحياة ، فلا يحيا بدونها كما دلت على ذلك التجارب في الحيوانات . فالكلب مثلاً لا يعيش أكثر من خمسة أيام بدون نوم . والإنسان لا يمكنه أن يعيش زمناً طويلاً من غير أن يأخذ حظه من النوم ، إذ يتغير لونه ويحصل له آلام في الرأس وضعف عن مزاوله أعماله لاضمحلال جسمه . وإذا استمر على عدم النوم انصرم حبل حياته .

أوقات النوم وعدد ساعاته

يختلف احتياج الجسم إلى النوم باختلاف السن . فالطفل محتاج إلى النوم مدة أطول مما يحتاج إليها الشاب كما يظهر ذلك من البيان الآتي :

الذين سنهم من ٤ إلى ٨ سنوات ينامون من ١٠ إلى ١٣ ساعة .

الذين سنهم من ٩ إلى ١٢ سنة ينامون من ٩ إلى ١٠ ساعات .

الذين مسهم من ١٣ إلى ١٦ سنة ينامون مقدار ١٠ ساعات.

الذين سنهم من ١٦ إلى ٢٥ سنة ينامون مقدار ٩ ساعات.

يقول المؤلف: ومعلوم أن الكلام خاص بتلاميذ المدارس، ومعلوم أن كبار السن تنقص مدة نومهم ساعة أو ساعتين على حسب السن والأحوال.

فلكي يتمكن الإنسان من نومه المدة اللازمة له يجب أن يعجل النوم حتى يستيقظ من نومه مبكراً فيذهب إلى المدرسة في الميعاد المحدد، فإذا أطلت السهر ولم تنم المدة الكافية لسنتك ضعف جسمك وعقلك فلا يمكنك فهم دروسك أو القيام بعملك. وإذا أصبت بأرق فاستشر الطبيب ليرشدك إلى ما يجب اتباعه، كما أنه يجب ألا تكثر من ساعات النوم لأن ذلك يجلب الكسل وضعف الجسم وآلام الرأس وضعف شهوة الأكل، فتصبح متأخراً عن إخوانك في الدراسة لتأخر في الذهاب إلى المدرسة وصحوة فهمك، فلا يتظر منك حينئذ أن تكون نشيطاً في مشغل حياتك بل تعيش نكداً، لا تنم عقب تناول العشاء لأن ذلك يسبب الأحلام المزعجة، وربما أرققت وقد عرفت مضار الأرق فلا تذهب إلى فراشك إلا بعد مضي ساعتين على الأقل من تناول عشايتك، وإياك أن تنام عقب الانتهاء من مذاكرتك أو لعبك لأن ذلك ينجم عنه عدم راحتك في نومك، فإذا استرحت قليلاً نمت نوماً هادئاً واستيقظت قوياً نشيطاً، اغسل وجهك ويديك وضمك وأسنانك وقدميك قبل النوم لكي تنام نظيفاً مستريحاً، وغير ملابسك بمواها من الملابس الخاصة بالنوم، ويجب أن تنام على جنبك الأيمن.

يجب أن تكون حجرة نومك بحيث يسهل تجديد هوائها بعيدة عن كل محل تنبعث منه رائحة كريهة، وأن تنفذ إليها أشعة الشمس نحو ساعتين كل يوم، ولا تستعمل مصابيح الغاز أو الزيت أو الشمع في حجرة نومك، واترك إحدى نوافذها البعيدة عن مرقدك مفتوحة طول الليل، ولا تعش البرد ما دام جسمك مغطى بغطاء كاف للدفء.

فراش النوم

يوضع الفراش على شيء مرتفع عن الأرض مثل السرير ليكون الجسم بعيداً عن رطوبة الأرض ويتكون الفراش من حشية «مرتبة» ويحسن أن تكون من القطن، فوقها ظهارة «ملاءة» من التيل أو القطن لتحفظها من الاتساخ، وعليها وسادة مغطاة ولحاف أو قطيفة «بطانية» للغطاء، وينصب على السرير كله ناموسية للوقاية من الأمراض التي تنتقل بالبعوض.

تجديد الهواء في قاعات النوم والفراش

بعد النهوض من النوم صباحاً تفتح نوافذ الغرفة جميعها، وتزع جميع أجزاء الفراش وتشر على النوافذ وترك القاعة على هذه الحالة نحو ساعتين يكون الفراش فيهما معرضاً لأشعة الشمس، ثم يتفحص الفراش من الأتربة ويتقى من الحشرات وغيرها، وبعد تنظيف القاعة جيداً يوضع الفراش على السرير وتغلق النوافذ إلا جزء من نافذة يترك طوال النهار مفتوحاً، وقبل ميعاد النوم بساعة تفتح النوافذ ليتجدد الهواء، ويجب غسل حشب السرير الذي توضع عليه الحشية «المرتبة» كل أسبوع وتعريضها للشمس لتتقى من بيضات بعض الحشرات كالبق المنتشر في كثير من المنازل. انتهى الكلام على النوم وساعاته وما يناسبه.

الكلام على الحركات المختلفة النافعة لصحة الإنسان

تفسيراً لقوله تعالى: ﴿وَابْتَغُوا لَكُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾

معلوم أن هذا الابتغاء إنما يكون بالحركة ، فليكن الكلام في أنواعها فنقول : جاء في كتاب « قانون الصحة المنزلية » تأليف الأستاذ « جون سايكس » ما نصه :

الرياضة البدنية

من الحكم الماثورة ما ورد : « العقل السليم في الجسم السليم » ، ولذلك يلزم حفظ وظائف الجسم في حالة جيدة باستعمال الرياضة ، فحفظ العقل يكون باستمرار رياضة الجسم ، العضلات غير الإرادية تنقبض وتنبسط بنظام خاص وذلك لحفظ وظائفها الطبيعية ، وتفيد الرياضة البدنية جميع الأشخاص مهما اختلفت سنهم ، إلا أنها تفيد أكثر في سن الطفولية ، ولذلك يلزم أن تكون الرياضة البدنية جزءاً مهماً من الدراسة للبنين والبنات .

فوائد الرياضة البدنية هي :

- (١) جعل العضلات أشد صلابة ومتانة .
- (٢) زيادة التنفس وبذلك يزيد فعل الرئتين فتزيد تهوية الدم .
- (٣) تقوي القلب وتزيد سرعة الدورة الدموية فتعادل الحرارة في جميع الجسم .
- (٤) تزيد فعل الجلد فيكثر التبخر من سطحه .
- (٥) سرعة الهضم وتغريض أعضاء الإفراز والأمعاء والكلى على العمل وبذلك تخرج جميع الإفرازات التي لا تفيد الجسم .
- (٦) وأخيراً تنشيط القوى العقلية .

وإذا تمادى الإنسان في الرياضة البدنية وتحمل منها أكثر من طاقته أضرب نفسه كثيراً بدل الفائدة التي كان ينتظرها ، ولذلك يلزم الإنسان التدرج في التمرينات البدنية حتى يصل إلى الدرجة التي تفيده منها ، لأن إجهاد الجسم فيها ينجم عنه أضرار عديدة ولا سيما الإجهاد الذي يقوم به المتسابقون في الحفلات ، ولذلك يجب عدم الترخيص بالتسابق إلا لأقوياء الهبة والذين تمرّبوا على الألعاب تدريجاً حتى وصلوا لدرجة الدخول في المسابقة ، وكلما تنوعت أنواع التمرينات كانت النتيجة مرضية .

أنواع الرياضة البدنية المختلفة

يمكن عمل الرياضة البدنية داخل المنازل أو خارجها ، وتمتاز الرياضة خارج المنزل عن التي داخلها بتغيير المناظر وتقاوة الهواء ، إلا أنه في فصل الشتاء يفضل عملها داخل المنازل ، ولكن يمكن الجمع بين الاثنين بأن يمشي الإنسان مدة من الزمن قدر ساعة يومياً خارج المنزل ويقوم ببعض الألعاب الرياضية داخله كالريم وهو اللعب بالرياح وهي أنقال التمرينات البدنية مدة عشر دقائق بعد حمام الصباح ، وذلك يفيد سكان المدن على الخصوص لحرمانهم من الهواء النقي . والرياضة البدنية على أنواع كثيرة ، فمئها ما يقصد منه المكسب كالنجارة والحرق والحفر وغيرها .

يقول المؤلف : وهذا قوله تعالى : ﴿وَابْتَغُوا لَكُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [الروم : ٢٣] ، ومنها ما يقصد منه

التسلية والصحة كالتمرينات البدنية .

العموم والتجديف

تتحرك أغلب عضلات الجسم في الحركات التي يقوم بها الجسم أثناء العموم، والعموم يفيد لأنه يقوي البنية ويزيد في نظافة الجسم ويعلم الأطفال الشجاعة والاعتماد على النفس وإغاثة الغرقى، والذين يعرفون العموم يسرون من التجديف وهو رياضة بدنية صحية تقوي عضلات الأطراف والحذع.

ركوب الدراجات

لا يفيد الصدر كالتجديف إلا أنه يفيد الإنسان من حيث التمتع بالهواء الطلق ويلزم الاحتراس من إجهاد الجسم في هذا التمرين فإنه ربما أضر القلب، ويجب الامتناع عن صعود الجبال على الدراجات ولها ضرر آخر وهو الضغط على الأجزاء المرتخية من جسم الإنسان.

المشي

المشي أكثر أنواع الرياضة البدنية استعمالاً، وفيه تتحرك كثير من العضلات زيادة عن عضلات الساقين ويمتاز عن غيره من التمرينات بالتمتع بالمناظر التي لا يمكن الوصول إليها راجياً.

الجمباز والتمرينات الحربية

تكسب الجسم صحة وتعلم الإنسان النظام وتغرس في نفسه الميل للعمل بنظام خاص وتعلمه حب الاجتماع ببني جنسه.

ركوب الخيل

ركوب الخيل من أحسن أنواع الرياضة البدنية وأصحها لمن استطاع ذلك، ويمكن معه الصيد باستعمال الأسلحة النارية، ومن الرياضة البدنية كرة القدم والكرة والصولجان والكرة والمضرب والشيش.

الصلاة

الصلاة مع كونها فرصة دينية لا بد من القيام بها، فهي رياضة صحية تكسب الجسم نشاطاً وهمة بعركات الركوع والسجود والتسليم. اهـ.

هذا وإنني أذكرك أيها الذكي بما ذكرته في علم الصحة في سورة « طه » وفي سورة « الشعراء » فإنك تجد كلاماً أوفى وأتم في الرياضة البدنية التي تشعر بها هذه الآية في قوله تعالى: ﴿ وَأَبْتَغِ الْوَعْدَ مِنَ قَضِيَّتِهِ ﴾ [الروم: ٢٣]. انتهى الكلام على القسم الثالث من السورة، والحمد لله رب العالمين.

القسم الرابع

﴿ هَرَبَ كُفْرًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَحَافِظُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (٢٤)
 ﴿ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴾ (٢٥)
 ﴿ فَأَقْصِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَرِيمُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢٦) • مُبِينٌ إِلَيْهِ وَآتَقُوهُ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا

مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٥﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ جَزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿١٦﴾
 وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاهُمْ مِثْنُهُ رَحِمَهُ إِذَا فَرِحُوا بِهِمْ
 يُشْرِكُونَ ﴿١٧﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمْتَعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ
 سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ
 تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَلَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٢٠﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ
 يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢١﴾ فَثَابِذَا الْقُرْآنُ حَقُّهُ وَالْمُسْكِينُ وَابْنَ
 السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ رَبِّنا
 لِيَتَرَوْا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَتَرَوْا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ رَحْمَةٍ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ
 هُمُ الْمُضْلِعُونَ ﴿٢٣﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ
 مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ وَنُحْنُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٤﴾ فَطَهَّرَ الْفَسَادَ فِي الْبَرِّ
 وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٥﴾ قُلْ يَسِيرُوا
 فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَهْلُكُم مَشْرِكِينَ ﴿٢٦﴾ فَأَقِمْ وَجْهَكَ
 لِلدِّينِ أَنِيقَهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصْذَقُونَ ﴿٢٧﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ
 وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُمْ يَتَمَتَّدُونَ ﴿٢٨﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ قَضِيئِهِ
 إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٢٩﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُنْشِرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ
 وَلِيُنْجِزِيَ الْفَلَاحَ بِأَمْرِهِ وَلِيُنْشِئُوا مِنْ قَضِيئِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٠﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
 رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَفْتَنَّا مِنَ الَّذِينَ أُجْرِمُوا وَكَانَ حَقًّا عَنَّا نَصْرُ
 الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُ
 كَيْفًا فَنَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ حَبْلِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٣٢﴾
 وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَضِيئِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿٣٣﴾ فَانْظُرْ إِلَى عَاقِبَةِ رَحْمَتِ اللَّهِ
 كَيْفَ يُخْرِجُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمُعْجِزَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٤﴾ وَلَئِنْ
 أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ بِكُفْرِهِمْ ﴿٣٥﴾ فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْوَتْنَ وَلَا تَسْمَعُ
 الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مَدِيرِينَ ﴿٣٦﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ
 بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٣٧﴾ * اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ
 مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٣٨﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ

الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿١٠﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَيْتِ فَهَذَا يَوْمُ النَّعْتِ وَلَكِنْ كُنْتُمْ كُفْرًا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مُعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿١٢﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِشَايَةٍ أَيْقُنُوا أَنَّهُمْ كَافِرُونَ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿١٣﴾ كَذَلِكَ يَطْمَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَلَا يَسْتَعْجِلُكَ الَّذِينَ

لَا يُوقِنُونَ ﴿١٥﴾

التفسير اللفظي

قال تعالى: ﴿ضَرَبَ لَكُمْ﴾ مترعاً ﴿بَيْنَ أَنْفُسِكُمْ﴾ أي: من أحوالها، ولا جرم أنها أقرب الأمور إليكم ﴿هَلْ لَكُمْ﴾ يا معاشر الأحرار ﴿بَيْنَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ من ممالككم ﴿بَيْنَ شَرْمَكَاةٍ﴾ ما رَزَقْتَكُمْ من العقار والمنقول والنقد فتكونون أنتم وهم فيه مستورين يتصرفون فيه كتصرفكم، وهذا قوله: ﴿فَأَنْشُرْ فِيهِ سَوَاءً تَخَافُوهُمْ﴾ أن يستبدوا بالتصرف فيه ﴿كَخِيفْتُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ كما يخاف الأحرار بعضهم من بعض، المعنى هل أنتم أيها الأحرار تشركون معكم عبيدكم في أموالكم ليساؤونكم في التصرف فيها ولا تنصرفون فيها إلا بإذنهم خوفاً من لائمة تلحقكم منهم كما يخاف بعضكم بعضاً، فإذا لم ترضوا بذلك لأنفسكم وأنتم وهم عبيد فكيف ترضون لرب الأرباب أن تجعلوا عبيده له شركاء ﴿كَذَلِكَ﴾ مثل ذلك التفصيل ﴿تَفْصِيلُ الْآيَاتِ﴾ نيتها بالتمثيل الكاشف للمعاني ﴿يَقُولُونَ بِقُلُوبِهِمْ﴾ يستعملون عقولهم في تدبير الأمثال ﴿بَلَى أَتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ بكفرهم وإشراكهم ﴿أَقْرَأَهُمْ بِخَيْرٍ عِلْمٍ﴾ جاهلين ولا علم يردعهم، فأما العالم فرمى رده علمه إلى الصواب يوماً ما ﴿فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ﴾ أي: لا أحد يقدر على هدايته ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصِيرِينَ﴾ يخلصونهم من الضلالة والعلاب ﴿فَأَيُّكُمْ يَهْدِيكَ لِلدِّينِ﴾ فقوم وجهك له وعدله غير ملتفت عنه ميمناً ولا شمالاً، وهذا استعارة تمثيلية للتوجه التام وعدم الميل عن الدين والاهتمام به اهتماماً مصحوباً بجد ﴿خَنِيفًا﴾ أي: حال كونك غير ملتفت عنه، وهذا من بقية التمثيل، الزموا ﴿بَطَرَتْ اللَّهُ إِلَهِي﴾ فطَرَ الْإِنْسَانَ عَلَيْهَا ﴿خَلَقَهُمْ قَابِلِينَ لِلتَّوْحِيدِ وَالْإِسْلَامِ غَيْرِ مُنْكَرِينَ لَهُ﴾ ولذلك قال: ﴿لَا تُبْدِلْ لِي خَلْقَ اللَّهِ﴾ أي أن الله خلقهم قابلين للتوحيد والإسلام غير منكرين له لكونه مساوقاً للنظر الصحيح، فمن غوى منهم فإن الشياطين هم المغوون، وفي الحديث: «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء أي مستوية لم يذهب من بدنها شيء هل تحسون فيها من جدعاء، أي هل تشعرون أو تعلمون بها من مقطوعة الأذن أو الأنف» وهذا الحديث رواية البخاري ومسلم وعجزها للبخاري وحده، واعلم أن الإيمان إيمانان: إيمان فطري وقد علمته، فالعقل الإنساني كصحيفة بيضاء قابلة لتقش ما يراد فيها فهو أشبه بالمادة التي خلقنا منها وكل ما يفرس فيه من حسن أو قبيح أو شريف أو وضيع يثبت كما تثبت الأرض حنظلًا وفاكهة ودواء

فإن القانون العام في نمو النوات وسير الكواكب لا تغيير فيه ، فالعلم به ثابت والدين يعرفونه تثبت عفتهم برهم ويفرحون به فلا يلويهم عن وجهة الأمة العامة صارف ، لأنهم ثبتوا على الحقائق التي لا تغير وجهتها . والله أسأله أن يفيض لهذه الأمة من يرشدهم إلى هذه السبيل إنه لسميع الدعاء . ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ ﴾ شدة وبلاء ﴿ دَعَا رَبَّهُمْ مُنِيبٌ إِلَيْهِ ﴾ راجعين إليه ﴿ لَمَّا إِذَا أَذَاهُمْ مِثْقَلُ رَحْمَةٍ ﴾ خلاصاً من تلك الشدة ﴿ إِذَا فَرِيقٌ بَثُّهُمْ بَرِيَّةً يُشْرِكُونَ ﴾ أي : فاجأ فريق منهم بالإشراك برهم لما عافاهم ﴿ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَهُمْ ﴾ أمر للتهديد ، ثم التفت للمعالفة فقال : ﴿ فَتَمَتُّعُوا فَسَوْفَ نَعْلَمُ ﴾ عاقبة تمتعكم ﴿ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا ﴾ حجة وعذر ، أي : بل أنزلنا عليهم ﴿ فَهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ تكلم دلالة ﴿ بِمَا كَانُوا بِمِثْلِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ أي : يشركهم ويأمرهم به ﴿ وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ رَحْمَةً كَالنَّعْمَةِ وَالصَّحَّةِ وَالثَّرْوَةِ وَالْقُوَّةِ ﴾ فرحوا بها ﴿ يَطْرُقُ بِهَا ﴾ فإن نصبتهم سبباً ﴿ شدة ﴾ ﴿ بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيَهُمْ ﴾ بشؤم معاصيهم وجهلهم لسنن الحياة وعصيانهم أوامر الدين والحكمة ﴿ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ أي : فاجزوا القنوط من رحمته ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴾ إن في ذلك لآية لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ فصالحهم لم يشكروا في السراء ويحتسبوا في الضراء كاللومنين ، فإن من طر هذا العالم على وجه الكمال لا ينزل الشدة بعباده إلا لما يعود عليهم بالخير ، كالتأديب والتذكير وابتلائهم وامتحانهم وتربيتهم ، فإنه يرهم بالرحمة ويرهم بالتعذيب ، فلو أنهم شكروه عند السراء وتضرعوا له واحتسبوا عند الضراء لكان خيراً لهم ولكانوا منيبين لرهم في حال السراء والسراء ، إن هؤلاء الذين يضرعون إلى ربهم عند الشدة فإذا أزالها عنهم أشركوا به ، وهؤلاء الذين يظنون بالنعم ويقنطون عند الشدة ليسوا منيبين لرهم وليسوا ملازمين الفطرة ، فلينبوا له في الرخاء والشدة فلا يعوقهم عن الإنابة نعمة تبطرحهم بعد شدة ولا شدة تحدث في قلوبهم اليأس بعد رحمة ، بل عليهم أن يكونوا له في السراء والضراء منيبين ، إذا تقرر ما تقدم من أنه تجب الإنابة لله بحيث لا يشك الإنسان إذا مسه شدة بعد رحمة ولا يبطر إذا زال عنه الضر وتمتع بالرحمة ، بل يجب أن يكون منيباً في الحالين ، أمر أن يكون واصلًا للرحم محسناً لغيره إذا أنعم الله عليه ، كما قال تعالى : ﴿ فَتَاتِذَا الْقُرْآنُ حَقُّهُ ﴾ كصلة الرحم ، وقد أوجب أبو حنيفة رضي الله عنه النفقة للمعازم من هذه الآية : ﴿ وَالْمُسْكِينُ وَآبَرُ السَّبِيلِ ﴾ أي : المسافر والضعيف ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ﴾ يطلبون ثواب الله بأعمالهم ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ﴿ وَمَا ءَاتَيْنَاهُمْ ﴾ أعطيتهم ﴿ مِنْ رَبِّمَا ﴾ من عطية تتوقعون بها مزيد مكافأة ﴿ لِيَبْذُرُوا فِي أَمْوَالِ الْإِنْسَانِ ﴾ بأن يعطي الرجل غيره عطية يشبه أكثر منها ، فهذا جائز لا حرمة فيها ولكن لا ثواب له يوم القيامة ، وهذا معنى قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَرْبُؤُوا عِبَادَ اللَّهِ ﴾ فلا يكثر عند الله بالتصعيف ولا يقبله ، فإن ذلك ليس خالصاً لله ، ويلحق بذلك الرجل يلتزم بالرجل فيخدمه ويسافر معه فيجعل له ربح ماله لا لتمام عونه لا لوجه الله تعالى فهذا لا ثواب له ، ﴿ وَمَا ءَاتَيْنَاهُمْ مِنْ رَحْمَةٍ ﴾ أي : أعطيتهم من صدقة ﴿ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ﴾ بتلك الصدقة ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ أي : يضاعف لهم الثواب فيعطون بالحسنة عشر أمثالها ، والمضعفون ذور الأضعاف من الثواب كالقوي والموسر لذو القوة واليسار ، ﴿ اللَّهُ أَلَدَى خَلْقِكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعْطِيكُمْ ثُمَّ يُجِيبُكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِثْلَ

ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ مُنْبَغْتُهُ وَتَعَلَّنِي عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١﴾ وهذا ظاهر.

واعلم أن الآيات المتقدمة دلت على عدم ثبات الناس وأنهم يبطرون في العماء ويهشون في الشدة بعدها ويتفقون المال لحطام الدنيا، وكثير منهم لا يصلون الرحم، وإنما يذلون المال لشهواتهم، فتناسب أن يذكر بعدها أن أهل هذه الأرض مصابون، اعتراهم النقص المشين، كيف لا وقد ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَحْرِ﴾ بالحرب والغارات والجيوش والطيارات ﴿وَالْبَحْرُ﴾ بالسفن الحربية والطوربيد والمواصلات الخارقة للسفن وقطع الأسلاك البرقية أيام الحرب ﴿بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ أي: بكسبهم إياه نارة كما تقدم أو بشؤم نقصهم وطبيعة أرضهم، وأنهم هكذا خلقوا في الأرض ليكون ذلك لهم ابتلاء، وذلك كالطاعون وأنواع الحمى وتلك الحيوانات الدقيقة التي تسمى بالميكروب، فإنها تملأ السهل والجبل وتحدث الأمراض والجذري والحصباء وهذا ينزل الطاعون في نوع أو أنواع من الحيوان وكذا النبات، فإن ما ينفع الناس منه يصاب بأفات تعرض له كما يصاب قطن مصر وعنب فرنسا ومسائر الأشجار النافعة بالجوائح المهلكة والفاتكات، كل ذلك لأن هذا الإنسان أودع هذه الأرض وقد استحق هذا لنقصه، وذلك لتدريبه وتهذيبه، وإلا فلماذا يكون النبات الذي يتفح به تسطو عليه عاديات الدهر والمدمرات المهلكات من الحوائج، ويخلق بجانبه نبات آخر يسطر على غذائه فيهلكه ولا يهلك هو، ذلك لنقص هذا الإنسان ويراد به كماله، وملخص ما تقدم أن ظهور الفساد في البر والبحر إما بعمل الإنسان وإما بعمل طبيعي خلق لمناسبة نقص الإنسان ابتلاء له وامتحاناً، وقوله تعالى: ﴿لِيُذِيقَهُمْ نَقْصَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ أي: بعض جزائه، وذلك لأن تمامه في الآخرة، وهذا راجع لأحد القسمين وهو ما كان يفعل الإنسان، ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ مما هم عليه ﴿فَلْيَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ﴾ لتروا مآزلهم ومساكنهم خاوية وكيف هلكوا بذنوبهم ﴿كَانَ أَصْغَرُ مِنْهُمْ شُرَكَاؤُهُمْ﴾ فلذلك أهلكوا بكفرهم ﴿فَاقْصِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ﴾ البليغ الاستقامة وهو الإسلام ﴿مَنْ قَبْلُ أَنْ يَأْتِيَنَّ يَوْمٌ لَا مَرَدٍّ لَهُ﴾ لا يقدر أن يرده أحد ﴿مِنْ اللَّهِ﴾ متعلق بـ «مرد» أن لا يرده الله لأنه أراد أن يَوْمِئِذٍ يَصْدَعُونَ، أي: ينفرقون فريق في الجنة وفريق في السار ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾ أي: وبال كفرة وهو النار المؤبدة ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُ يَمْهَدَنَّ لَهُ﴾ يسهون منزلاً في الجنة. ثم علل قوله «يمهدون» فقال: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ أثبت المحبة للمؤمنين والبغض للكافرين ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ﴾ بالمطر، أي: ومن آياته إرسال الرياح لتبشركم بالمطر ﴿وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ بالمطر والخصب ﴿وَلِتَجْزِيَ الْفُلُكُ﴾ بهذه الرياح ﴿بِأَمْرِهِ وَلِتَسْتَغْوُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ يعني تجارة البحر ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أي: ولتشكروا نعمة الله فيها ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ وَهُمْ بِالْآيَاتِ فَانْتَقَبُوا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾ بتدبيرهم ﴿وَسَقَانَا حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ مع إنجائهم من العذاب، وفي ذلك بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنهم منصورون وقد تم ذلك فعلاً، وهكذا كل من قام بأمر هام لحدة الأمة وإسعادها فإن الله معه وناصره وإن حقاً على الله أن ينصره ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُحِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ﴾ متصلاً نارة ﴿فِي السَّمَاءِ﴾ في سمتها

﴿ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ سائراً أو واقفاً، مطبقاً وغير مطبق، مسيرة يوم أو أقل أو أكثر ﴿ وَتَجْعَلُهُ كَيْفًا ﴾ قطعاً تارة أخرى ﴿ فَتَرَى الْوَدْقَ ﴾ المطر ﴿ يَخْرُجُ مِنْ جَبَلٍ ﴾ من وسطه ﴿ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ ﴾ بالودق ﴿ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَنْتَبِهُونَ ﴾ يفرحون بالمطر ﴿ وَإِنْ كَانُوا ﴾ أي: وقد كانوا ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِمُ الْمَطَرُ ﴾ من قبل أن ينزل عليهم المطر ﴿ تَكْذِبُونَ ﴾ تكرير للتأكيد والدلالة على تعاؤل عهدهم بالمطر ﴿ لَمُتْلَيْينَ ﴾ لا يسين ﴿ فَانْظُرْ إِلَى أَثَرِ الرَّحْمَةِ اللَّهِ ﴾ أثر الغيث من النبات والأشجار وأنواع الثمار ﴿ حَتَّىٰ تَرَى الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ ﴾ الذي قدر على إحياء الأرض ﴿ لَمُخِي الْمَوْتَى ﴾ لقادر على إحيائهم ﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ﴿ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا ﴾ حارة أو باردة على الزرع ﴿ فَرَأَوْهُ ﴾ أي: الزرع ﴿ مُصْفَرًّا ﴾ متغير اللون بعد الخضرة ﴿ لَظَلُّوا مِنْهُ يَتَّقِبُونَ ﴾ أي: من بعد اصفرار الزرع ﴿ يَكْفُرُونَ ﴾ يجعلون ما سلف من النعمة وهذا كإيضاح للآية المضمة: ﴿ وَإِذَا أَدْقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَنَزَلْنَا بِهَا مَنَافِعًا لَّتُبَيِّنَ لَهُمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ [الروم: ٣٦]، فهاهنا إذا فهم الرحمة بالمطر وبه حييت الأرض فلما أرسل الريح على الزرع فاصفر كفروا ﴿ فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْكُفْرَ ﴾ وهو لا يسمعون الوعد ﴿ وَلَا تَسْمَعُ الْكُفْرَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُّوْا مُدْبِرِينَ ﴾ وهذا القيد إشارة إلى شدة إعراضهم لأن الأصم إذا أقبل ربما فهم بالإشارة، وهؤلاء لا يفهمون بأي طريق ﴿ وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعَنِيِّ عَنْ هُدًى لَهُمْ ﴾ أي: صمي القلوب ﴿ إِنْ تَسْمَعُ ﴾ أي: ما تسمع ﴿ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ منقادون لأوامر الله ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ ﴾ أي: ابتداءكم ضعفاء وجعل الضعف أساس أمركم ﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ﴾ إذا بلغت الحلم ﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾ وهو تمام النقصان ﴿ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾ أي: من الضعف والقوة والشباب والشيبة ﴿ وَهُوَ الْعَلِيمُ ﴾ بتدبير خلقه ﴿ الْقَدِيمُ ﴾ على ما يشاء ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ يحلف المشركون ﴿ مَا نَبُؤُا ﴾ في القبور ﴿ غَيْرَ سَاعَةٍ ﴾ وهذا استغلال لمدة لبثهم في البرزخ مع طولها فهاهم أولاء صرفوا في الآخرة عن حقيقة مدة مكثهم في البرزخ ﴿ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴾ يصرفون في الدنيا عن الحق ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ ﴾ أي: قال الذين أوتوا العلم في كتاب الله والإيمان بالله للمتكبرين: لقد لبثنا إلى يوم البعث في قبوركم ﴿ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ ﴾ الذي كنتم تنكرونه في الدنيا ﴿ وَلَنَكُفِّنَكُمْ كُتُبَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ وقوعه في الدنيا فلا ينفعكم علمكم به الآن ﴿ فَيُؤْمِنُ بِهِمْ لَا يَفْعَلُ الْيَوْمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْدِرَتَهُمْ وَلَا هُمْ يَسْتَعْتَبُونَ ﴾ أي: ولا هم يدعون إلى ما يقتضي إزالة عتبهم من التوبة والطاعة، يقال: استعنتني فلان فأعتبه، أي: استرضاني فأرضيته، أي: لا تطلب منهم التوبة التي تزيل الجريمة لأنها لا تقبل منهم. ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْتَ لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ﴾ يشير بذلك إلى إزالة الأعذار والإتيان بما فوق الكفاية من الإذار أي: ولقد وصفنا لهم كل صفة كأنها مثل في غرابتها وقصصنا عليهم كل قصة عجيبة الشأن كصفة الميعوثين يوم القيامة وقصصهم الخ، ﴿ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِثَابِتٍ ﴾ من آيات القرآن ﴿ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ من فرط عنادهم ﴿ إِنْ أَنْشَأَ ﴾ أي: ما أنتم يا محمد ومن معك ﴿ إِلَّا مُتَغَلَّبُونَ ﴾ مزورون ﴿ كَذَلِكَ ﴾ مثل ذلك الطبع ﴿ يَطَّعُوا اللَّهَ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ لا يطلعون العلم ويتمسكون بعقائد

اعتقدوها، والجهل المركب يمنع العلم ﴿فَأَصْبِرْ﴾ يا محمد على أذاهم ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾ بنصرتك وإظهار دينك ﴿حَقٌّ﴾ لا بد من إنجاز ﴿وَلَا يَسْتَحِقُّكَ﴾ لا يحملتك على الخفة والقلق ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْلِسُونَ﴾ بالبعث والحساب. انتهى الضير اللفظي للقسم الرابع من السورة
جوهرة في قوله تعالى: ﴿فَطَرَتِ اللَّهُ النَّاسَ خَلْقًا﴾

في هذه الجوهرة أربع لطائف:

(١) في فطرة البحث عن أصل العالم والإذعان لخالقه.

(٢) وفي فطرة العلوم الرياضية.

(٣) وفي فطرة العلوم المنطقية.

(٤) وفي فطرة مظاهر المخلوقات.

اللطيفة الأولى: في البحث عن خالق العالم والإذعان للهوية

اعلم أن من فطرة الله تعالى الإذعان للهوية. فهذه فطرة لا تفارق الناس مركوزة في النفوس سارية فيها سريان الماء في العود الأخضر والكهرباء في كل جسم جامد وغاز وسائل، ومن عجب ما أذكره لك الآن لتدهش كما دهشت أنا حتى أنني لما اطلعت على ذلك هذه الليلة وهي ليلة الاثنين آخر شهر رمضان المعظم قبل الليل لم أجد بداً من كتابتها فرحاً بنعمة العلم وتبياناً لجمال الحكمة الإلهية، ذلك أن الله يقول: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ [الأعراف: ١٧٢] وهذه الآية قد فسرها العلماء بأحد طريقين: إما بأن هذا تم فعلاً وقد نسي الناس ذلك، وإما بأن هذا مجاز يعرب عن الحقيقة، وما الحقيقة إلا أن عقل الإنسان يشهد بذلك لأن الأدلة في هذه الكائنات شاهدة بذلك، فانظر ماذا جرى.

رأيت الليلة السعاهرة بين أفلاطون وطيماوس - وطيماوس اسم حكيم من حكماء الفيشاغورسيين جعله أفلاطون المتكلم في معاوراته - شرع طيماوس يتكلم في أنه يتنهل إلى الله أن يلهمه الصواب من القول، وأن يساعده هو ومن يسمعه في حسن الإلقاء منه وإجادة الفهم عنه والقبول، ثم قال ما ملخصه: إن الموجود قسمان: قسم دائم وليس بحادث وهذا يعرفه العقل لشبته على حال واحدة، وقسم لا يدرك إلا بتحمين الوهم المشترك بالحس لأنه يحدث ثم يفنى وليس له وجود حقيقي، فهذا لا بد له من علة، ثم إن الصانع إذا جعل نصب عينيه ما لا يتغير قط، وحاول أن يحاكي صورته وقوته، فلا بد أن يبلغ مصنوعه درجة عالية من الجمال بخلاف ما إذا جعل نصب عينيه مثلاً فانياً، فإن مصنوعه يبقى دون مرتبة الجمال، فإذا تقرر هذا فإن أول ما ينبغي الشروع في البحث عن السماء أو العالم أو كيف ما شئت أن تدعى هو المسألة التي يجب دائماً الابتداء بها، وهي هذه أعني: هل كان العالم دائماً ولم يكن له حدوث أم هو حادث وله مبدأ؟ فأقول: إنه حادث، ومصادقه أن العالم مرئي ولملموس ومادي وكل ما له هذه الصفات فهو محسوس، وكل ما هو محسوس فهو مدرك بالوهم والحس، فهو إذن حادث، ثم أقول: إن كل حادث لا بد له من علة، فإذا سئل: من هو صانع العالم وأبوه؟ أقول: إنه يصعب الوجدان، ثم إذا وجدناه فأعلام الجمهور به صرب من الخيال، ثم ينبغي بعد ذلك أن نبحث عن المثال الذي اتخذ صانع العالم عند صنعه إياه هل هو المثال الدائم

الغير المتغير أم هذا المثال الحادث؟ فأقول: إذا كان العالم جميلاً وصانعه أكمل الموجودات فلا شك أنه جعل نصب عينيه المثال الدائم الأفضل، وإذا كان كلاهما ما لا أنجاسر أن أقوله فهو قد اتخذ المثال الأسفل، إلى أن قال: إن ما بين الوجود والحادث نسبة ما بين الحق والظن، فلا يعجبك يا سقراط أنني غير قادر على أن أشرح لك الإله ومنشأ الموجودات شرحاً شافياً متصلاً في جميع أجزائه، والأولى أن نقنع بكلامي إذا كان مشبهاً وألا تنس أن كلاً منا المتكلم والمستمع من أبناء البشر، فلا بد لنا أن نقنع في مثل هذا الموضوع بما هو أشبه ولا نطلب ما فوق ذلك، ثم شرع يبين أن صانع العالم صنعه لأنه جواد وقد أراد أن يجعله خيراً على قدر الإمكان ولا يكون فيه شر على قدر الإمكان، فهو أخذ الأشياء المضطربة فظمها ثم أبدع العقل في النفس والنفس في الجسد ونظم العالم على أفضل صورة وأجمل شكل، فلزم من ذلك أن نقول: إن هذا العالم موجود متنفس وعاقل أوجدته الحكمة الإلهية، وقد اتخذ الله لهذا العالم صورة الحيوان المطلق المشتعل على صور جميع الحيوانات، فالعالم حيوان عاقل مرئي يتناول سائر الحيوانات، ثم ذكر تكوين هذا الحيوان من العناصر الأربعة باعتبار ما كانوا يعرفون، وقد جعله بشكل كروي، إذ هو أكمل الأشكال وأفضلها، ثم ذكر تكوين نفس العالم من العقل والمادة وشيء مشترك بينهما، ثم أوجد الأيام والليالي عند تركيبه السماء وما هي إلا أجزاء الزمان الماضي والحال المستقبل، وقد توهم بجهلنا أن مثل هذه الأجزاء لها نسبة إلى الوجود الأزلي، كلا، فهو موجود أزلي لا غير لأن ما له تعلق بالزمان الماضي والمستقبل لا يناسب إلا ما يتغير في الزمان ويمر فيه ومشوّه الحركة، لكن الموجود الأزلي الذي لا تغير فيه ولا حركة لا يمكن أن يذكر فيه ذلك، ثم تكوّن الأفلاك السيارة وقال: إنها أجرام حية ذوات نفوس، وبين حركاتها وتقدير الزمان بها وتقسيم الزمان على نسبة هذه الحركات على الأيام والليالي والأشهر والسنين، ثم تكوين الكواكب ثم لما تم تركيبها جمعها الصانع وخطبها بهذه الخطبة، وبما قال فيها: أنتم قد أحدثكم ومع ذلك أنتم غير مائتين لأن إرادتي أقوى لكم من أن تكونوا قديماً من أصل نشأتكم، والآن فانصتوا لي واعلموا ما أريد منكم، أنه قد بقي أنواع من الحيوان لم تخلق بعد ولو لم تخلق لبقى العالم ناقصاً، إذ لم يحتو على جميع أصناف الحيوان وهو لا يتم إلا بذلك، فلو منحتمهم أنا الوجود والحياة لأصبحوا مثلكم لا يموتون، فاجتهدوا أنتم في تصوير هذه الحيوانات على حذو ما فعلته في إيجادكم حتى تكونوا قاهلين للموت ولا ينقص من العالم شيء، أما من لهم جزء إلهي من الحيوانات - يريد الإنسان - فهو قادر على الأمر بالخير إذا اتسع، وأنا أعطيتكم بنره وأصله وعليكم بعد ذلك تأليف الجزء الميت بالجزء الذي لا يموت وجعلهما حيوانات، وتنصيتهم بالغذاء اللازم وتلقيهم عند موتهم. ثم ذكر بعد ذلك خلق الأرواح البشرية وأن الإله ركبها من العناصر التي ركب منها نفس العالم الكلية إلا أنها دون ذلك صنفاً وكمالاً ثم جعل الأرواح في الكواكب، فمنها ما جعله في الأرض، ومنها ما جعله في القمر، ومنها ما هو في الكواكب الأخرى فأوقفها على نظام العالم وعلى الترتيب الذي اقتضته حكمته، وبين لها أن جميعها أصلاً واحداً لا فرق بين روح وروح، ولكن لا تنظلم من عدم المساواة بينها. ثم شرح لها أنها عند اقترانها بالأبدان إنما يلحقها التأثير من الخواص وما يتبعه من شهوة وغضب وخوف، فمن قهرها عاش مستقيماً، ومن يذعن لها يكن عليه العدالة. ومن انتفع بحياته لإصلاح ضميره إنما يرجع كوكبه

المختص به فيبقى فيه سعيداً. ومن قصر في ذلك فقد يصير أتى في حياته ثانية. فإذا دام على الشر يصير حيواناً على شكل ما اعتاده في حياته من أنواع الخطأ، فلا يزال يموت وينتقل من بدن إلى بدن إلى أن يرجع إلى الصلاح ويسخر ما فيه من العناصر ويجعلها متقادة لرئاسة عقله، ثم ذلك تصوير بدن الإنسان على يد الله وتصوير الآلات المختلفة فيه من البصر والسمع وغيره الخ. انتهى المقصود منه.

ولما اطلع على هذا أحد الإخوان قال: ما مناسبة هذه القصة المخالفة للدين لهذه الآية؟ قلت: المناسبة أن الله عز وجل ألهم أفلاطون وهو رجل ليس بنبي ولكنه مفكر بمقله. أو لعله أخذ هذا القول عن نبي آخر، فقد ذكر أن الله خلق أرواح الناس في الكواكب المختلفة وألقى عليها نصائح وحذرها من الخسوع للشهوات، فهذا وإن لم يكن عليه دليل هو من دلائل النبوة. كيف يلقي الله على قلب رجل قبل الإسلام بنحو ٩ قرون فحوى آية: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ﴾ [الأعراف: ١٧٢] الخ.

أفليس هذا من العجب. فأما قولك: إنه مخالف للدين، فهذا لا يضربنا نقله، بل هو يفيدنا فوائد عظيمة ويبين لنا مناهج أمم قبلنا نقل آباؤنا عنها وأخطأوا في النقل، فانظر كيف يقول: إن هذا العالم حادث، في هذه الجملة.

أليس هذا من العجب أن يكون هذا الرأي منقولاً بالنص عن نفس أفلاطون وهو عمدة فلاسفة اليونان؟ ثم نسمع آباءنا ينقلون عن صفار علماء اليونان أن العالم قديم، أليس نقل الفلاسفة اليونانية إلى العربية أيام عز الدول الإسلامية كان فيه مصائب ومصائب، فأين القدم إذن؟ أليست تراه يذكر أن الزمان لا يصدق إلا علينا نحن، وهذا معقول لأن الله هو الذي خلق الزمان، إذن من أين جاء لأبائنا ما بهزأ به أبو العلاء المعري بالديانات فيقول في معنى آيات: «إِذَا كَانَ الْإِلَهَ لَا زَمَانَ لَهُ وَلَا مَكَانَ فَمَعْنَاهُ لَيْسَتْ لَنَا عُقُولٌ».

فأما المخالفة للدين فهي في أمور منها: أنه جعل الكواكب غير ميتة مع أنها حادثة. فأقول: الكواكب عنده تدبرها الملائكة، وقد صرح هو بأن العالم كله حيوان حي. وندهم أن كل كوكب هائل كأنه إنسان، فأما ديننا فإنه يقول: إن الملائكة تدبر هذه الكواكب. ومن المعقول أن الخطاب لا يكون لنفس الأجرام، بل هو للملائكة، وهذا لا يتنافى ديننا، والملائكة كما يقول هو: حادثون ولكنهم لا يموتون. وما ذكره أيضاً أن الرجل الفاسق مثلاً يرجع امرأة أو حيواناً، فهذا ليس يقيناً عنده، بل هو يقول: نحن نكتفي بما هو الأشبه، فالقوم ليس عندهم نبي، فقالوا باعتبار ما تحيلوه، والإسلام أتى لنا بأمر مجمل بعد ذلك، فذكر جهنم ثم هو ذكر العقل والنفس والمادة وهذا حسن أيضاً. إن سكان الكواكب أي الملائكة المدبرين يستقلون الأرواح عند موتها وهذا هو نفس ديننا. وهذه الأرواح إن أحسنت رجعت إلى الكوكب الذي خلقت فيه، وإن أساءت رجعت إلى حياة نعسة. ولا جرم أن هذا لم يجزم به، وإنما قال لنا: إنه هو الشبه لامثالنا نحن بني آدم في الأرض والله ذكر الجنة وأنها تكون في قصورها إذا صلحت أفعالنا.

وبالجملة إن ذكر هذا القول في مبدأ العالم وخلق الأرواح والأجسام وتعليم الأرواح قبل خلقها ثم مجازاتها بعد موتها جمع ملخص الكتب السماوية، وهذا أمر عجب أن يصدر مثل هذا بالعقل قبل القرآن بنحو ٩ قرون. إن أمثال هذا أعده معجزة القرآن قبل نزوله، بل هو ملخص الآيات السابقة في

هذه السورة، فانظر كيف يذكر الله أنه خلقنا من تراب وخلق لنا الأرواح والليل والنهار ونومنا فيها واستيقاظنا، وخلق السماوات والأرض والبعث، فهذه المقالة ترجع في فحواها إلى هذه الآيات. ولعل هذا القول منقول عن أنبياء كانوا قبله والقرآن مصدق لما قبله من البيانات الحقة. اهـ.

تذكيرة: هذه المقالة كلها تفسير لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ ذَاتِئِمَّةٍ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْشِرُونَ﴾ [الروم: ٢٠]، إن تفسير الآية اللعني لا يفيد هذه العجائب. فأما ما كتبناه هنا فإنه قد ابتدئ فيه بذكر العالم الإجمالي أولاً منذ خلقته، وذكر العناصر وعوالم السماء وعوالم الحيوان وعالم الإنسان، وما علاقة الإنسان بربه وما علاقته بالأرواح المدبرة للكواكب ومم يتركب الإنسان، وأنه مركب من مواد مائة أرضية وأمر إلهي دائم، وباتحادها صار هناك أعضاء خمس وأعضاء حركة ومكان هو مقر الشهوة وآخر هو مقر الغضب ومنافع جمّة في أعضاء الجسم من فرقه إلى قلعه. ثم ذكر المرض والصحة. فهذا المقال جمع ما بين التراب الذي نشأ منه الإنسان وبين روحه ثم انتشاره في الأرض. وبهذا وأمثاله تشر العقول الخامدة في الشرق بعد موتها وتبعث من مرقدها ولا تقف عند حد في العلم والتعليم وارتقاء المدنية.

ثم انظر إلى قول أفلاطون على لسان طيماوس: إن المادة لا صورة لها وهي نوع من الوجود عديم الصورة غير مدرك بالبصر، مستعد لأن يقبل كل شيء له نسبة ما إلى الوجود المعقول وهي نسبة مبهمّة عديمة الإدراك.

ووازن هذا القول رهاك الله بما يقوله علماء العصر الحاضر: إن المادة ما هي إلا نقط كهربائية يدور سالبها حول موجبها نحو ستة آلاف مليون مليون مرة في الثانية في العناصر المعروفة تقريباً وفي النور الشمسي مثلاً من ٤٠٠ إلى ٧٠٠ مليون مليون مرة في الثانية. فهذا الدوران السريع يجعلها دوائر ضوئية، وهذه الدوائر الموهومة بكثرتها واختلاف حركاتها تكون منها العناصر المحتففات، ثم تكون هذه العوالم العلوية والسفلية، فانظره في سورة «النور» عند آية: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الآية: ٣٥] في مقال تحت عنوان «قطرة ماء»، فإنك تجد أن العلماء أجمعوا اليوم أن المادة هي ذلك الذي ذكرناه، وأن الذرات بينها خلاه كالحلاء بين الأرض وبين الشمس والقمر. إذن المادة أصبحت أخت العدم قديماً وحديثاً. وهذا معنى قوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [التقصص: ٨٨].

ومن عجيب أن يتفق العلماء قديماً وحديثاً على أن المادة معدومة. ويقول علماء العصر الحاضر: إن الأصل هو عالم يسمى الأثير لا يرى ولا يحس. إذن لا فرق بين المحدثين والقدماء. فالحمد لله على نعمة العلم والحكمة. انتهى عصر يوم الاثنين ١٩ من شهر رمضان المعظم سنة ١٣٤٧ هـ.

اللطيفة الثانية: في العلوم الرياضية

هذا ما خطر لي يوم عيد الأضحى سنة ١٣٤٧ هجرية

يقول الله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [فاطر: ١]، فالسما مفعولة والأرض مفعولة والحيوان مفعول والإنسان مفعول ولكل مخلوق حال خاصة جاءت له من أصل فطرته، وهذه الحيوانات مفعولة على أعمال بغرائزها التي فطرها الله عليها، كما ترى الطيور مفعولة على

الطيران وعلى بناء الأعشاش وتربية الذرية وبعضها مفطور على التفريد، وبعض الحشرات مفطورات على الهندسة كالنحل والعكبوت كما تقدم في هذا التفسير، والإنسان له فطرة أوسع من فطرة الحيوان. إنه مفطور على القياس والاستنتاج والتفكير بحيث يستجيب الأصعب من الأسهل، والبعيد من القريب، والغالب من الخاضع، وعظائم الأمور وجلالاتها من أقلها وأضعفها.

ألا ترى رعاك الله أنه استجيب علم الهندسة من أمور معروفة تسهل على عامة الناس وجهلائهم ورعاهم، فترى يستجيب من هذه القضايا الأولية الآتية أفانين الهندسة وبدائع النظم، والقضايا الأولية الآتية وهي:

(١) الأشياء المتساوية لشيء واحد متساوية.

(٢) إن زيد على المتساوية متساوية صارت كلها متساوية.

(٣) وإن نقص من المتساوية متساوية صارت الباقية متساوية.

(٤) وإن زيد على غير المتساوية متساوية صارت كلها غير متساوية.

(٥) وإن نقص من غير المتساوية متساوية صارت الباقية غير متساوية.

(٦) والتي كل واحدة منها مثلان لشيء واحد بعينه فهي متساوية.

(٧) والتي كل واحدة منها نصف لشيء واحد فهي متساوية.

(٨) والكل أعظم من الجزء.

(٩) وإذا كان شيان كل واحد منهما أعظم من كل ما الآخر أعظم منه وأصغر من جميع ما

الآخر أصغر منه فهما متساويان.

(١٠) والنفي والإثبات لا يجتمعان.

هذه هي القضايا الأولية التي استجيب العلماء منها الأشكال الهندسية في المقالة الأولى، وهكذا فعلوا في الثانية والثالثة إلى المقالة الثامنة في الهندسة، حتى أنهم بلغوا شأواً عظيماً فيها ونظموا المدن والممالك، كل ذلك من نفس الفطرة.

فالفطرة التي بها أبعث النحل والنمل والعنكبوت والأرضة إلى نظم أعمالها وهندستها وسياسة جماعاتها هي التي خلقت في الإنسان ففتحت له أبواب العلم على مصراعيه مما يشاهده في غدوه ورواحه مما يعتاده؛ غاية الأمر أن الفطرة على قسمين: فطرة جامدة، وفطرة قوية كاملة. فالفطرة الجامدة هي الكاسلة الخاملة التي لا تفكر فيما حولها، والفطرة القوية الكاملة هي التي تفكر وتستجيب تستخرج العلوم والمعارف مما حولها.

والفطر كلها من الله، وقد أرسل الأنبياء ليوقظوا الناس لهذه العطرة. فإذا سمع المسلم قوله تعالى: ﴿يَفْطَرِ اللَّهُ الْآلِيَّ فِطْرَ النَّاسِ عَلَيْهَا﴾ [الروم: ٣٠]؛ اندفع إلى العمل والجد بالتشجير، إذن الديانات جاءت لسوق العطرة وإيقاظها لا لكسلها وإنامتها. فهذه القضايا التي في أوائل الهندسة بها استخرج القوم علومهم ونظموا دولهم.

هكذا فعل علماء الطبيعة بطرق أخرى غير طرق علماء الهندسة، فاستخرجوا من صفات الأمور عظمائها، فانظر رعاك الله إلى بعض ما فطر عليه هذا الإنسان.

(١) يقيس محيط الدائرة وقطرها ويعرف النسبة بينهما .

(٢) يقيس المربع ويستنتج قانونه .

(٣) يقيس المستطيل ويستنتج قانونه .

(٤) يقيس متوازي الأضلاع ويستنتج قانونه .

(٥) يقيس المثلث ويستنتج قانونه .

(٦) يقيس الأشكال المنظمة المضلعة من أربعة ومخمسة ومسدسة وهكذا .

(٧) يمسح الدائرة ويستنتج قانونها .

(٨) يمسح القطاع ويستنتج قانونه .

(٩) يمسح المضلعات غير المنظمة ويستنتج قانونها .

(١٠) يمسح السطح الجانبي للأسطوانة القائمة ويستخرج قانونها .

(١١) ثم يمسح السطح الجانبي للمخروط القائم ويستخرج قانونه .

(١٢) ثم يمسح الكرة ويستخرج قانونها .

(١٣) ثم يمسح حجم المكعب ويستخرج قانونه .

(١٤) ثم يمسح حجم متوازي المستطيلات والمنشور القائم والأسطوانة القائمة والأسطوانة المائلة .

هذه المساحات في علم الطبيعة مركب بعضها على بعض كأنها سلالمة . وهذه درجات بعضها فوق بعض لا يعرف الناس أهلها إلا إذا توصلوا لها بأدناها . فلا تعرف مساحة الأحجام إلا بمساحات السطوح ، وكل درجة مرتبة على ما قبلها كما في أطوار الإنسان طفلاً ومراهقاً وشاباً بالغ . وكما في أحوال الأمم في رفيتها . وكما في انتقال الإنسان من حال إلى حال في أمور الدنيا والدين .

فلأشرح لك أيها الذكي بعض ما تقدم لتتفرق فطرة الإنسان وكيف سارت في السبيل التي سنها الله فيه ، وكيف جاء القرآن ملبداً لهذه الفطرة وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما أرسلهم الله ليوقظوا هذه الفطرة لا ليخمدوها ، فليأقظوها كما حصل في العصور الأولى من الإسلام ، وأما الخمود فهو في العصور المتأخرة . ومعلوم أن الله خلقنا من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة ، ومن شأن هذا العالم أن الضعف يكون بعد حده . فإذا كان المسلمون الآن في حال ضعف فيكون من بعد ضعفهم قوة ، وأي مسلم يقرأ ما نكتبه الآن في هذا التفسير ثم هو لا يبذل نفسه وماله في رقي نفسه والمسلمين . وكيف لا يفعل ذلك وقد علم من هذا التفسير بالبرهان العقلي والنقلي أن حب الله عز وجل ورضاه مرتبطان بالتفوق في البحث والتنقيب والدراسة والنظر في آيات الله وعجائبه . ومن أحب أحداً أكثر من البحث في آثاره وأعماله . وهذه أجسامنا وأجسام العوالم حولنا كلها من آثار رحمة الله . فالمسلم بدراستها يقترب من الله في كل لحظة ونفس . والتقرب المذكور من جهتين : جهة العلم الذي انصف به ، وجهة العمل وهو انتفاع أمته بعلومه ومباحثه إذ يستخرج لهم من صغيرات الأمور كبيراتها ، ويقول المفسرون في قوله تعالى : ﴿ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴾ [آل عمران : ٧٩] إن الرابطين هم الذين يعلمون الناس واضحات المسائل من العلم قبل دقيقاتها كما ترى في علم الطبيعة .

لعلماء هذا الفن يبتدئون :

(١) - بقياس محيط الدائرة وقياس قطرها فيجدون أن النسبة التقريبية بينهما $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ثلاثة وسبع ٢٢ على ٧ أو ١٤ . ٣ أي ثلاثة و ١٤ من مائة ، وهذه النسبة يرمزون لها بحرف « ط » ، إذن طول المحيط يساوي القطر مضروباً في « ط » ، ومعنى هذا أن طول المحيط بمقدار قطره ٣ مرات وسبع مرة إلى آخر ما تقدم ، أو طول المحيط يساوي « ٢ ط » في نصف القطر ، ويرمز لنصف القطر « نق » ، إذن مساحة المحيط تساوي « ٢ ط » مضروباً في « نق » .

(٢) - مساحة المربع : أولاً يرسمون مربعاً « أ ب ج د » بحيث يكون كل ضلع من أضلاعه ٥ سنتيمترات ، والستيمتر جزء من مائة من المتر ، ثم يقسمون « ب ج » خمسة أقسام متساوية فيكون كل جزء منها سنتيمتراً واحداً ، ثم يقيمون من نقط التقسيم أعمدة على الضلع المذكور ، ثم يقسمون الضلع « ج د » إلى ٥ سنتيمترات أيضاً ويقيمون من نقط التقسيم أعمدة عليه ، فيرون إذن أن المربع الذي تراه أمامك وهاهو ذا :

مثلاً انقسم إلى ٢٥ مربعاً صغيراً طول كل ضلع منها سنتيمتراً واحداً ، فكل منها « سم » سنتيمتر مربع . إذن تكون مساحة المربع المذكور تساوي ٢٥ سنتيمتراً مربعاً « ٥ في ٥ » سم ، فتكون النتيجة أن مساحة المربع تساوي حاصل ضرب طوله في نفسه أي مربع طول ضلعه .

(٣) - مساحة المستطيل : وهو ما لم يتساو طوله وعرضه وزواياه قائمة مثل مساحة سطح الباب والشباك ومؤخر الكرسي ، ويفعلون به ما فعلوه في المربع ، فينتج أن مساحة المستطيل تساوي حاصل ضرب قاعدته في ارتفاعه .

(٤) - مساحة متوازي الأضلاع : فبعد أعمال يجرونها مثل ما تقدم يجدون أن مساحته تساوي حاصل ضرب قاعدته في ارتفاعه ، ولا يتم ذلك لهم إلا بعد موازنته بالمستطيل المذكور قبله فهو مبني عليه ، فلا حاجة إلى الإطالة في ذلك ، ومتوازي الأضلاع المذكور لا تكون أضلاعه صاعدة زاوية قائمة مع بعضها ، ويكون كل ضلعين متقابلين متوازيين .

(٥) - مساحة المثلث : ومساحة المثلث بنوها على مساحة متوازي الأضلاع ، فيرسمون ذلك المتوازي ويجدون له قطراً يقسمه إلى مثلثين وكل مثلث مساحته نصف مساحة متوازي الأضلاع المتحد معه في القاعدة والارتفاع ، فتكون النتيجة أن مساحة المثلث تساوي القاعدة في نصف الارتفاع فهو مبني على متوازي الأضلاع ، ومتوازي الأضلاع مبني على المستطيل .

(٦) - مساحة المضلعات المنتظمة : فيرسمون مسدساً مثلاً منتظماً كمسدسات بيوت النحل ويقسمونه إلى ستة مثلثات متساوية ، ويستتجون من ذلك مساحة المسدس المنتظم كله وهو ضرب نصف القطر في نصف طول المحيط ، وهذا واضح لأنه إذا كان المثلث يساوي ارتفاعه في نصف قاعدته وكان عندنا ست أنصاف قواعد فحضر هذه الأنصاف في نصف القطر وهو الارتفاع المشترك بينها

يكون هو مساحة المسدس المنتظم، ومثله مساحة جميع المضلعات المنتظمة. ولا جرم أن هذا البرهان منطبق تمام الانطباق على جميع المضلعات المنتظمة، فالخمس ينقسم إلى خمس مثلثات والمسيب إلى سبع مثلثات، والقاعدة واحدة وهي ضرب نصف القطر في نصف طول المحيط.

(٧) - مساحة الدائرة: أنت ترى أن المضلع المنتظم قد عرفنا قانون مساحته. ولا فرق بين ذي الأضلاع القليلة والأضلاع الكثيرة. وما الدائرة إلا مضلع كثير الأضلاع لا نهاية لعدد أضلاعه. إذن فلنقل: إن مساحة الدائرة تساوي ضرب نصف القطر في نصف المحيط، كما قلنا في الأشكال المنتظمة: إن مساحتها تساوي نصف القطر في نصف أضلاعها، أو مساحة الدائرة تساوي نصف حاصل ضرب نصف قطرها في طول محيطها. ومعلوم أن طول المحيط 2π مضروباً في نصف القطر، فيكون هكذا: مساحة الدائرة تساوي نصف القطر مضروباً في 2π مضروباً في نصف القطر على اثنين، أو مساحة الدائرة تساوي « π نق ٢» أي: تيساوي « π » في نصف القطر مربعاً، فهانحن أولاً احتجب في مساحة الدائرة إلى مساحة الأشكال المنتظمة، وفي مساحة الأشكال المنتظمة إلى مساحة المثلث، وفي مساحة المثلث إلى مساحة متوازي الأضلاع، وفي مساحة متوازي الأضلاع إلى مساحة المستطيل، وهذا من جهة، ومن جهة أخرى استعملنا أول نظرية وهي مساحة محيط الدائرة، وبوضع هذا مع ذلك حدث عندنا نصف القطر المربع، فقلنا: « π نق ٢»، فهذه درجات بعضها فوق بعض كدرجات العلوم ودرجات الارتقاء في جميع أعمال الحياة، كما قال تعالى: ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ [المطففين: ٣٥]، وكما قال تعالى أيضاً: ﴿فَلْيَرْتَقُوا فِي الْآسْبَابِ﴾ [س: ١٠]، فهذه أمور مرتبة منظمة أعلاها متوقف على أدناها، كما تتوقف آراء الإنسان وعلومه بعضها على بعض. ولا جرم أن الله عز وجل أعطى كل إنسان في الأرض فطرة مشتركة مع العطر العامة ولها اختصاص ما فإذا لم يعطها وفتح الله لها أبواب المعارف ولم يمنحها تقليد أو كسل نالت درجات العلم درجة فدرجة منظمة انتظام هذه الأشكال بعضها على بعض. ولا ينال الإنسان العلم الأعلى إلا بعد معرفة الأدنى كما لم يعرف مساحة الدائرة إلا بعد مساحات الأشكال قبلها من محيط الدائرة والمستطيل والمتوازي الأضلاع والمثلث والشكل المنتظم الخ. فاعلم ذلك وأيقن بأنك لا تنال علماً إلا بعد أن تعرف ما قبله ولن تنال الأعلى إلا بعد أن تنال الأدنى وإلا خسر أعلاها على أدناها وذهب العلم أدراج الرياح.

(٨) - مساحة القطاع: فإذا وجدنا أن مساحة النائرة تساوي نصف حاصل ضرب نصف القطر في المحيط، فليكن الجزء من الدائرة وهو القطاع يساوي نصف حاصل ضرب نصف القطر في طول القوس، لأن القوس جزء من المحيط وهذا واضح.

(٩) - مساحة المضلعات غير المنتظمة: وهذه مبنية على مساحة المثلثات كما بني ما تقدم عليها فيقسم ذلك الشكل الذي لم ينظم إلى مثلثات ويجمعها تكون مساحة ذلك الشكل.

(١٠) - مساحة السطح الجانبي للأسطوانة القائمة كالأعمدة التي ترى في المنازل والمساجد، ولا جرم أننا لو لفمنا حول الأسطوانة ورقة ثم بسطناها لم نجد لها إلا مستطيلاً قاعدته تساوي محيط قاعدة الأسطوانة وارتفاعه يساوي ارتفاعها، ومعلوم أن مساحة محيط الدائرة « 2π نق» ولم يزد هنا إلا الارتفاع «ع» فتكون مساحة السطح الجانبي للأسطوانة القائمة تساوي « 2π نق في ع».

(١١) - مساحة السطح الجانبي للمخروط القائم : لما كان المخروط القائم في الحقيقة يرجع إلى قطاع دائرة قوسه يساوي محيط قاعدة المخروط ونصف قطره يساوي راسمه ، وكانت مساحة قطاع الدائرة تساوي حاصل ضرب قوسه في نصف قطره ، كانت مساحة السطح الجانبي للمخروط تساوي نصف حاصل ضرب محيط قاعدته في راسمه ، أي أن مساحة السطح الجانبي للمخروط تساوي نصف محيط القاعدة في الراسم أو « ٢ ط نق » على ٢ في الراسم ، أو « ط نق » في الراسم ، وصورة المخروط أشبه بقمع السكر .

(١٢) - ثم تمادى القوم في البراهين فعرفوا أن مساحة سطح الكرة « ١٢ » تساوي « ٤ ط نق ٢ » و « نق ٢ » معناه نصف القطر مربعاً .

(١٣) - وحجم متوازي المستطيلات والمنشور القائم والاسطوانة القائمة يساوي في جميعها ضرب مساحة القاعدة في الارتفاع .

(١٤) - وحجم المنشور المائل والاسطوانة المائلة يساوي كل منهما ضرب مساحة القاعدة في الارتفاع .

(١٥) - وحجم الهرم القائم يساوي « ١ من ٣ » من مساحة القاعدة في الارتفاع ، ومثله حجم الهرم المائل .

(١٦) - وحجم المخروط يساوي « ١ من ٣ » من مساحة القاعدة في الارتفاع أو « ١ من ٣ ط نق ٢ ع » .

(١٧) - وحجم الكرة يساوي « ١ من ٣ » من مساحة السطح في نصف القطر ، أو « ٤ على ٣ ط نق ٢ في نق » ، أو « ٤ على ٣ ط نق ٣ » .

هذه هي أهم المقاييس في هذه الدنيا عرفها الناس بالبراهين فاستدلوا بالأقل على الأكثر وبالأسهل على الأصعب ، وانتقلوا من السطوح المستوية إلى السطوح المنحنية . فبعد أن كانوا يقيسون الباب والشباك أخذوا يقيسون سطوح الهرم وأحجام الكرات العظيمة . وبهذا عرفوا مساحات الكرة الأرضية ، ومساحات الشمس سطحها وحجمها ، ومساحات الكواكب العظيمة ، حتى عرفوا أن بعض الكواكب الصغيرة التي تراها بأعيننا تقدر بحجم الشمس ٢٥ مليون مرة .

هذه هي ﴿ فِطْرَتُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [الروم : ٣٠] . فطرة وثابة لا تستقر على حال حتى تصل إلى النهايات . يجلس أحدنا في حجرة مفكراً ، فيجد روحه تطوف أرجاء العالم برأ وبجرأ وجواً وسماً وأرضاً في لحظة . فما هذه القدرة ؟ هذه الروح لو خلقت وشأنها ولم تقيد بالقيود الأرضية لطارت إلى عوالم أجمل ، ولكنها قيدت وأوقفت حتى تربي في هذه الأرض وتدرس هذه الأمور لتكون عوناً لها في مستقبل سفرها ، ﴿ وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ﴾ [النجم : ٤٢] . انتهى في صباح يوم الأربعاء ٢٢ مايو سنة ١٩٢٩ .

بهجة العلم في مساحات هذه الأشكال

هذا هو النظام الإلهي الجميل الذي يمر عليه أكثر الناس وهم غافلون . يا الله ما أجمل فطرتنا وأبهجها .

هذه ﴿فَطَرَتْ أَثَرِي فَطَرَ أَنْثَاسَ عَلَيَّهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ أَثَرِي﴾ [الروم: ٣٠]، فطر الله أرواحنا على البحث الحد. فعادنا نظرت؟ العوالم، فوجدتها ذات سطوح مستوية وأخرى منحنية، أخذت تنظر فوجدت السطوح المستوية يمكن الاستغناء عن مساحتها بمساحات خطوطها المستقيمة. فما عليهم إلا أن يربعوا ضلع الشكل المربع فيعرفون المساحة، ثم نظروا في محيط الدائرة فوجدوا أنهم إذا داروا حولها كان ذلك نصباً لهم فاكتفوا بقطرها بل بنصف قطرها وضربوه في اثنين مع الضرب في النسبة أيضاً، وقالوا: محيط الدائرة يساوي «٢ نق في ط»، بدل أن يقيسوا طول القطر كله وضربوه في النسبة التقريبية «ط»، فما عليهم إلا أن يضربوا نصف القطر في «٢» ثم يضربون ذلك في «ط»، واستعملوا هذا الاختصار في مساحة الدائرة فقالوا: «ط نق ٢»، وفي مساحة سطح الكرة فقالوا: «٤ ط نق ٢»، فإذاً لا مساحة في محيط الدائرة ولا في الدائرة ولا في سطح الكرة إلا لنصف القطر، غاية الأمر أنهم إما أن يضربوا تلك المساحة في «٢» ثم في «ط»، وإما أن يربعوا تلك المساحة ثم يضربونها في «ط» أو في «٤ ط»، ولما وصلوا إلى حجم الكرة لم يصنعوا شيئاً أكثر من مساحة نصف القطر أيضاً، وقالوا: إن حجم الكرة «٤ من ٣ ط نق ٣»، ومعنى هذا أنهم لم يحتاجوا في محيط الدائرة ولا في الدائرة ولا في سطح الكرة ولا في حجم الكرة إلا إلى مساحة نصف القطر وحده، وهذا يضرب في أعداد تقل في مساحة الخطوط المنحنية وتزيد في مساحة السطوح وتكون أكثر في مقادير الأحجام، ففي حجم الكرة يكعبون نصف القطر ويضربون ذلك المكعب في النسبة المتقدمة «ط» ويأخذون «٤ على ٣» من ذلك كله فيتم المقصود. هذه فطرنا الوثابة التي لا تهدأ ولا تفناً تتقل من حال إلى حال، ﴿وَأَنْتَ أَيْنَ رَبِّكَ أَلَمْ تُهَيِّئْ﴾ [الأنجم: ٤٦]، اللهم إن فطرنا أنوار أرسلتها إلى الأرض ونورها مرسل منك، فهي تختصر الطريق للوصول إليك.

هاهي ذه وجدت الأحجام حولها محكومة بقوانين فعرقتها وتصرفت فيها وحكمتها، هاهي ذه عقولنا رأت الأرض والسماء والكواكب فحكمتها بالقوانين، وجعلت لها وحدة، وأصبح أحدها يرى هذه العوالم على قسمين: عوالم في أنفسنا وعوالم في حولنا، أما العوالم التي في أنفسنا فترتأ هي قوالب الحيوية من الشهوة والغضب وما معها من العواطف والأخلاق والردائل والفضائل، وأما العوالم التي هي حولنا فهي تلك الأشكال المنظمة وغير المنظمة. ثم يرى كل منا أن له قوتين: قوة عقلية، وقوة إرادية، بقوة الإرادة نحكم على شهواتنا وعواطفنا ونهذب أخلاقنا، وبالقوى العقلية نحكم على المادة، وإرجاع المساحات المتنوعة إلى مساحة الخطوط المستقيمة بحكم قوالب العاقل، وإرجاع قوة الشهوة والغضب إلى حكم العقل إنما يكون بقوة عزيمتنا وإرادتنا، إذن الذي حكم العالم الداخلي في أنفسنا والخارجي في عوالمنا هما أمران: العلم والإرادة، والعلم والإرادة فينا من المواهب الإلهية المنبثة من العالم الإلهي الأعلى، والله هو الولي الحميد.

نظرة أعلى في فطرنا

هذا عمل الفطرة في عواطفنا وفي عوالمنا حكمتها ولجنتها بالتهذيب في الأولى والقوانين في الثانية. إذن هذه الأجسام الإنسانية وهذه العوالم الجسمية ألواح جعلت لتقرأها أرواحنا بدليل أننا نرى هذه العوالم وهذه الأجسام في تغيير مستمر، كما أن الألواح للأطفال تمحى كتابتها ثم تكتب. فما دام

الطفل في المكتب يدوم الإثبات والمحو فدوام التبدل في أجسامنا وفي هوائنا ما هو إلا علوم تظهر لنا
فترسم في أذهاننا ثم تتلوها أخرى وتقومنا هي الباقية، ألا ترى رعاك الله أننا نتذكر صورا وأشكالاً كما
اطلعنا عليها في الصغر فنراها الآن كما هي في أنفسنا ولا وجود لها في المادة.

سبحانك اللهم وبحمدك، أريتنا وعلمتنا ولا سعادة لنا والله إلا بما في نفوسنا، أما هذه المادة فما
هي إلا ألواحنا، وهذه الألواح كما تقدم في سورة «النور» عند آية: ﴿أَفَلَا تُرَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾
[الآية: ٣٥]، ما هي إلا نقط ضوئية يجري ساليها حول موجبها، وباختلافها تكونت العناصر ومن
العناصر كانت المركبات، إذن هذه المادة أشبه بالصورة المتحركة المسماة «السينما» قد صار هذا الخيال
عند حوائنا حقائق ثابتة راحة من الله لنا ليعلمنا حتى نلحق بالعالم الأعلى عالم الكمال والجمال.

لقد أجمع القدماء من علماء الفلسفة والمحدثون ألا وجود للمادة وكل ما نراه ما هو إلا صفات
وظواهر كما يعرف هذا من قرأ من المقولات في الفلسفة القديمة، أو أضواء وكهرباء متكاثفة في الفلسفة
الحديثة، والكهرباء والأضواء ترجع إلى حركات، والحركات إنما تكون في الأثير والأثير عالم أقرب
إلى عالم الأرواح لا يرى ولا يلمس ولا يحس، هذه هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فطرهم أن
يرتقوا في الأسباب حتى تصل النفوس إلى عالمها فتكون هناك سعادتها، وما مثل سعادة الأنفس في
الأرض بالمأكول والملابس والملك والعز والغلبة والقهر بالنسبة للسعادة الروحية إلا كنسبة الجهل إلى
العلم أو نسبة العدم إلى الوجود أو نسبة الوجود المادي الموهوم إلى الوجود الروحي الحقيقي، وما تنوع
اللذات في عالم المادة إلا ضرب مثل لتنوعها هناك في عالم الأرواح.

أيها الدكي متى عرفت هذا وأيقنت به فهمت قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا لَمَعِينَ﴾ (١) مَا خَلَقْنَاهُمْ إِلَّا بِآلْحَقٍّ وَلَنُكَبِّرُنَّ كُفْرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الدخان: ٣٨-٣٩]، فليس ما
نرونه من التبدل والتغير المستمر محواً وإثباتاً لعباً ولهواً، بل ذلك تعليم وتدريب لكم، وليس تبدل
الحوادث عليكم وتعاقلها إذلالاً لكم وانتقاماً بل تهدياً وتعليماً، ولم أخلق هذه الفطر الوثابة فيكم إلا
لغاية نافعة لكم، أفلا ترون النحل وكثيراً من الحشرات هأنذا قد كونت لها الأزهار بالألوان الجميلة
لغاية حقيقية وهي أن تعشقها تلك الحشرات فتأتي إليها سراً ثم تشرب منها العسل لغايتين: غاية
منفعة النحلة ونحوها بحياتها، وغاية إلقاح النبات بفعل الحشرات. فإذا كان هذا فعلي بالفطرة الحيوانية
ولا أعطي لها فطرة إلا لغاية نافعة لها، فهل أعطي الإنسان هذه الفطرة الشريفة التي هي أرقى من فطرة
الحشرات إلا لغاية عالية؟ فإذا طارت الحلة للزهرة الملونة باللون الجميل فنالت العسل بهذه الطريقة
أفلا يكون حبكم وغرامكم بالاطلاع على العوالم العلوية والسعلية والبهجة بكشف الكواكب الجديدة
في العصر وعدم وقوف نفوسكم على حال من تلك الأحوال الكثيرة دليلاً على أنكم متجهون إلى
حال عالية شريفة تنتظركم ومقام سام شريف؟ وهل يكون هذا إلا بالعلم؟ هذا بعض سر قوله تعالى:
﴿وَلَنُكَبِّرُنَّ كُفْرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ٣٧]، لأن من يجهل أمر الحشرات وإلقاحها كأعلب أمم
الإسلام اليوم فهو حري أن يجهل أن خلق السماوات والأرض مبني على النظام، وأن خلق الإنسان
لغاية سامية شريفة عالية وسعادة باقية.

ففر بعلم تعش حياً به أبداً الناس موتى وأهل العلم أحياء

اللطيفة الثالثة: في العلوم المنطقية

اعلم أن الله عز وجل أعطى كل شيء خلقه فهدى، فلكل حيوان فطرته الخاصة به بحيث كانت تلك الفطرة كافلة بشؤونه العامة والخاصة، فللنحل فطرة بها ينس بيوته وملاها بالعسل وربي ذريته، وللعكبروت نسيجها الخاص بها الذي يكون فيه مأواه وبه يصطاد الذباب وغيره من الحشرات وهكذا مما ظهر في هذا التفسير في مواضع كثيرة. هكذا الإنسان له فطرة بها يهتدي لشدي أمه ويمسكه ويمتنع ويكي عند الجوع ويضحك عند الفرح. وهكذا تسوقه غريزته وفطرته إلى قيامه بشؤونه وأعماله جميعها، فيستعمل سمعه وبصره وشمه وذوقه ولمسه، كل ذلك بفطرته بلا معلم يعلمه ولا مرشد يرشده، وقد وجد الناس في عصرنا أنهم عثروا في الآثار المتوغللة في القدم أن الأمم جميعها لها معابد وعبادات وصلوات وتوجهات إلى المعبود، واختلافهم إنما هو في أوصافه وعدده، ولكنهم جميعاً متفقون على وجوده، إذن الاتجاه إلى موجود له سمو وعلو مسلم به في الفطرة، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿فَفُطِّرْتُ أَتَى فُطْرَ النَّاسِ عَلَيْهَا﴾ [الروم: ٣٠]، فإن هذا النوع الإنساني قد اتفق تاريخ أمه على أنهم جميعاً كانوا يتسابقون إلى الاستعانة بالموجود الأسمى، وفطرة الناس منحصرة في أمرين اثنين لا ثالث لهما:

الأمر الأول: إنماء الجسم والمحافظة على النسل، فلا رجل ولا امرأة إلا دأبهما المحافظة على بقاء أجسامهما وتربية ذريتهما، هذه فطرة لهما ولولاها لخلت الأرض من نوع الإنسان وهكذا كل حيوان.

الأمر الثاني: المحافظة على إسماد الروح، وآية ذلك ما تراء من حفظ العرض والخوف من السماتة والعدو والحزني والذل وما أشبه ذلك، وهكذا ما ذكرناه من توجهها لمبدع الكون واعترافها به، وعموم ذلك في كل زمان ومكان قديماً وحديثاً، حتى إن الحيوانات عند حدوث الملهمات ترفع وجوهها إلى أعلى دلالة على أنها عرفت أن هناك مصدر لوجودها تستفيث به ليس في هذه الأرض إذن الفطرة تشمل أعمال الروح وأعمال الجسم إجمالاً، هذه الفطرة كما ألهمت الصبي التقام شدي أمه حفزت المراهق والشاب والشيخ أن يتعاملوا الطعام والشراب والزرع والتجارة وجميع أعمال الحياة، فالتس عاملون في الدنيا لطلب الرزق بعطرتهم كما تعمل الطير سواء بسواء، ولقد تجدد أمة كالامة المصرية والعراقية نهراً يجري كالنيل والفرات فستعملونه بأن يسقوا أرضهم ويررعوها، وهما يساعد تلك الفطرة مدبرون ومعلمون فيعلم الكبار الصغار كيف يحراثون الأرض وكيف يبدرون البذر، وهذا بعينه فطرة بعض الطير تساعد أولادها في غدوها ورواحها وتكون قدوة لها، وهذه الفطرة كافية للأمم في حال بداوتها وفي حال طموحيتها، فتكون أعمالهم قليلة وطرق كسبهم أقرب إلى البساطة، وكلما كثر عددهم وازداد جمعهم سميت فيهم ملكات التفكير وازدادت طرق الأعمال فاحتاجوا إلى إبراز ما كمن في فطرهم من فنون العلوم كالهندسة والحساب والجبر، ورصدوا النجوم ليحرفوا طرق البر والبحر هنالك يستخرجون من الأرض والعوالم المحيطة بهم كنوراً كانت مخبوءة فيها على مقدار استخراج القوى الكامنة في فطرهم إلى حيز الوجود وذلك بالعلوم الطبيعية والرياضية وغيرها. وبيانه أن الإنسان سمع ويصير المسموعات والمبصرات ولكل حاسة محسوسات خاصة، فالألوان والبعد والقرب

والشكل والقدر والسطح وما أشبه ذلك تعرف بالبصر، وأنواع الأصوات تعرف بالسمع، فإذا كان المحسوس لا يعرف إلا بحاسة واحدة وكانت الحاسة سليمة من الآفات فهذه الحاسة صادقة في حكمها عليه، ألا ترى أن الصوت إنما يعرف بالسمع، أما اللون والشكل مثلاً فالسمع لا يدركهما، هكذا الصوت لا يدركه البصر، إذن هذان كل واحد منهما مختص بحاسة لا يشاركها سواها في إدراكه إذن يصدق السمع في المسموع والبصر فيما اختص به من الألوان ونحوها.

التفاحة واللين

فأما أمثال التفاح واللين فإنهما لا يختصان بحاسة واحدة، فإذن لا نصدق العين في حكمها على التفاحة ولا في حكمها على اللين، وبيانه أن الإنسان يشاهد التفاحة فيحكم عادة بأنها تفاحة. وقد يكون مخطئاً لأننا لو صنعنا تفاحة من الكافور ولونها بون التفاح ورأياها ثم شممتها لحكمتنا في أول الأمر خطأ أنها تفاحة مع أن هناك حاستين أخريين يجب أن شهدا وهما حاسة الذوق وحاسة اللمس فإن حكمتنا فيها وإلا فلا.

هكذا إذا صنعنا ما يشبه اللين كالدقيق المخلوط بالماء، فالعين تراه ويخيل للعقل أنه لبن، فلا بد من حكم القوة الذائقة مع العين، فهنا ثلاث مراتب في الحكم حكم بحاسة واحدة، وحكم بحاستين وحكم بثلاث حواس. فإذا خالفنا هذه القواعد فإن العقل قد يحكم خطأ، ألا ترى أن يرى السراب في وسط النهار فيحكم بأن ماء والعين صادقة في أنها رأت لون الماء وهيئة، فحكم العقل إذن بأنه ماء خطأ لأن الماء لا يعرف بحاسة البصر وحده، فلا بد من انضمام حاسة اللمس إليه ليعرف أنه سائل، وحاسة الذوق ليعرف أنه ماء، وما دام ذلك متعذراً على من بالصحرَاء فحكمه معرض للخطأ. هذا مجمل الأدلة وهي في أحكام الحواس في محسوساتها.

مقاييس العقول التي تقيس بها المعاني فتعرف صادقها وكاذبها

للعقول الإنسانية المبعثة من الفطرة مقاييس خمسة: مقياس يحكم حكماً قاطعاً، ومقياس يحكم حكماً ظاهرياً، ومقياس يقيس ويكون أضعف حكماً مما قبله، ومقياس يكون أقرب إلى الوهم ومقياس قصد أن يكون حكمه خطأ. فأما المقياس الأول فهو البرهان، وأما الثاني فهو الحدس وأما الثالث فهو الخطابة، وأما الرابع فهو الشعر، وأما الخامس فهو السعطة أما البرهان فذلك هو المنطق على ما شهدت به الفطرة في مبادئ أمرها بحيث لا يختلف فيها ولا يشته جميع الناس من جهال وعلماء وأغبياء وأذكياء مثل:

(١) إن الواحد نصف الاثنين والكل أعظم من الجزء.

(٢) والشيطان المساويان لشيء واحد متساويان.

(٣) والفني والإثبات لا يجتمعان.

(٤) وإذا أضفنا شيئين متساويين لشيئين متساويين كان المجموعان متساويين.

(٥) وإذا طرحنا شيئين متساويين من شيئين متساويين كان الباقيان متساويين.

(٦) وإذا أضفنا شيئين متساويين إلى شيئين غير متساويين كان المجموعان غير متساويين.

(٧) وإذا طرحنا شيئين متساويين من شيئين غير متساويين كان الباقيان غير متساويين.

(٨) وإذا ساوى شيئان نصف الشيء كانا متساويين .

(٩) وإذا ملأ شيئان حيزاً واحداً على التعاقب كانا متساويين .

وهكذا بما ذكره « إقليدس » في أوائل الهندسة ، وهذه أمثالها هي المسميات أوليات لأنها تعرف في أوائل العقول ، ومثلها المحسوسات المتقدمة على شرط سلامة الخواس واستيعاء الشرائط التي أشرنا إليها . وهكذا ما تصدقه التجربة مثل العقاقير الطبية المسهلة والمخدرة والنومة والمعطية حرارة أو برودة للجسم ، لهذه متى صدقت تجربتها عدت من المقطوع بها ، وهذا التواتر الذي شهد به جموع يحكم العقل قطعاً بصدقهم ، كما نقول في مصر : إن في الأرض بلاداً تسمى العين أو اليابان أو فرنسا أو ألمانيا أو أستراليا ومكة والمدينة واليمن ، لهذه تقطع بوجودها وإن لم نرها . وهكذا ما لاحظناه مراراً وعقلناه مثل أن نرى أن القمر إذا كان مقابلاً للشمس امتلاً ضوءاً وكلما اقترب منها قل ضوءه ، ومتى كان مقارناً لها لم يكن له ضوء ، فهذا دللنا على أنه استمد نوره منها لأنه لما قابلها أشرق نورها عليه فلما صار بيننا وبينها فعلاً كان وجهه المشرق في جهة الشمس لا في جهتها ، ثم تكرر هذا فحكمنا حكماً يقياً كما حكمنا في المجربات سابقاً . وهكذا نلاحظ أن في باطننا ألاماً نسميها جوعاً وآلاماً نسميها عطشاً وأخرى نسميها شيقاً وأخرى نسميها مرضاً وهي كثيرة لا حد لها ، ولجهد لنا غصباً وحسداً وحقداً ورغبة ورهبة وحباً وكراهة لهذه يقينيات . هذه كلها إذا جعلت مقدمات في أدلتنا اليقينية كانت معينة على صدق النتيجة . هذا هو المسمى بالبرهان ويليهِ في القوة الجدل .

الجدل والخطابة والسفسطة والشعر

أما الجدل فهو ما يستعمله المناظران بحيث يورد كل منهما ما يسلم الخصم به كالمسلمات والمشهورات كرجال الدين والمذاهب المختلفة في كل أمة ، فهؤلاء يكفيهم في أدلتهم ما يوجب الظن والترجيح لا غير ، وأقل من الجدل الخطابة ، فالخطيب يشوق السامعين بما يخلب عقولهم فيستعين بالأمثال المشهورة مثلاً ويحببهم فيما يريد بالطرق المتوسطة بين الصدق والكذب ، كالأسلوب الشعري وهناك ما يقصد به التحسين والتقييح . ولقد تكفل بهذا فن البيان بأمثال المجاز والكناية والتشبيه والاستعارة التمثيلية وما أشبه ذلك . فهذه كلها يقصد بها جذب المخاطبين بالصور الجذابة ولا يراعى فيها الحقائق ، والسامع لها قد يعرف كذبتها ، ولكن لها أثر في النفس وأدناها كلها المغالطة وهي السفسطة التي يستعملها رجال السياسة وأمثالهم بأن يأتوا بأدلة تشبه الحق ، وقد أرادوا بها باطلاً وقد شهوها بالدينار ، فإن كان نعباً خالصاً فهو مثال للبرهان الذي لا يخطر ضده بالبال ، وإن كان فيه زغل لا يعرفه إلا الحاذقون كان مثلاً للجدل ، وإن كان زغله يعرف بسهولة كان مثلاً للخطابة ، وإن كان نحاساً كله كان مثلاً للمغالطة . وأما الشعر فهو يقصد به التحسين والتقييح لا البرهان .

فهذا كله ملخص من علم المنطق ، وعلم المنطق ملح العلوم كلها ، وما ذكرناه هو أحد قسميه المسمى بالتصديق . واعلم أن المطلوب علمه :

(١) إن كان أمثال هذه الشجرة أو هذه الدواة فهذا لا يبرهن عليه ، ولكن سبيل العلم إليه إنما يكون بالتحليل والتحليل قام به علم الكيمياء ، فترى علم الكيمياء قام بتحليل المواد فعرفت ، فيحللون الماء والهواء ويفصلون العناصر التي حواها كلاهما فيحكمون حكماً قاطعاً .

(٢) وإن كان نوعاً كالإنسان فلا سبيل للحكم عليه بالتحليل ولا بالبرهان ولكن بالتعريف وذلك بالحد أو الرسم المعروفين في المنطق وذلك بالجنس والفصل القريب في الأول بأن يقال هو حيوان ناطق أو بالجنس وحده أو بالجنس والفصل البعيد في الثاني .

(٣) وإن كان المطلوب جنساً فلا حكم عليه بحد ولا بتحليل ، بل بالقياس كحدوث العالم وكشف العقاقير وضربها ، وهكذا فهذه لا بد فيها من القياس .

(٤) وإن كان المطلوب إتماً هو تمييز الكليات بعضها من بعض فلا سبيل لها إلا بالتقسيم كعرفة الفرق بين المادة ومقاديرها وأعراضها المحسوسة من أوصافها المنظورة والمسموعة والمذوقة والملموسة ، ومن نسبتها إلى غيرها كالأبوة والبنوة ، ومكانها وزمانها وفعلها في غيرها وانفعالها لغيرها . فهذا كله لا يتم إلا بالتقسيم ، وله من يسمى « من المقولات » من علم المنطق وهو أيضاً من الفلسفة العامة .

واعلم أن المتعلمين في مدارس العالم قاطبة يستعملون التحليل كما تقدم في علم الكيمياء بسائر فروعها ، فهذا يورثهم يقيناً فيما يزاولونه ، وبه استتجوا منافع للنوع الإنساني ، وهذا من فطرة الله التي فطر الناس عليها ، فإذا رأينا الله فطر الطفل على التقام ثدي أمه وعلى إغضاض عيه سرهما إذا أحس باقتراب جسم غريب إليها ، نرى الذين يحللون المواد يعرفون حقائقها بفطرتهم ، غاية الأمر أن الفطرة في الأول لا تحتاج إلى تعلم لاستخراج ما كمن في أنفسنا ، وهم أيضاً يقسمون الكلمة إلى ثلاثة أقسام : اسم وفعل وحرف ، وهو من أنواع المطلق المتقدمة ، ونراهم أيضاً يقرؤون الهندسة وكلها براهين والبراهين أشرف أنواع القياس ، إذن العلوم التي يدرسها الناس مشحونة بعلم المطلق الذي به استخراج الناس المجهول بواسطة المعلوم ، وهذا الاستخراج سببه الفطرة التي فطر الله الناس عليها ، فإذا فطر الله الناس على استعمال الفاكهة التي يرونها في الجبال بلا زرع هكذا فطرهم على أن يستخرجوا من الأرض بالجد والبحث ما يوازي ما استعملوه بلا جد ولا نصب ، وإذا رأيناهم أجابوا الأنبياء كنيينا صلى الله عليه وسلم إذا أسمعهم دين الفطرة وقرأ لهم القرآن ، وهكذا نراهم استخراجوا بمقولهم وفطنهم من هذا المسموع ومن المعقول الموافق له علوماً استبحر بها العمران وارتقت الأمم ، فشجر البادية استعملناه بفطرتنا وشجر حدائقنا استعملناه بعد الجد والنصب بمساعدة فطرتنا والقرآن عرفنا منه حرمة وأد البيات بمجرد سماعه ، ولكن لا تنظم الأمم ولا الجماعات على طريق القرآن إلا بجد ونصب وإعمال فكر بمساعدة فطرتنا .

مراتب الناس في الاستدلال

(١) مرتبة الصبي : إن الصبيان مطبوعون على القياس والاستدلال وتكون نتائجهم ما بين صادقة وكاذبة لعدم اختبارهم ، فإذا رأى الصبي نظيره في مكتب أو طريق حكم بأن له والدين وهذا الحكم صحيح لأنه استدلال بالمعلول على العلة لأن المعلول لا بد له من علة .

(٢) إذا رأى زوجاً وزوجة قال لهما : أين ولدكما؟ وهذا الحكم يصدق ويكذب لجواز ألا يكون لهما ولد ، لأن العلة لا تتيج المعلول إلا إذا استوفت جميع شرائطها ، والزوجان لا يلزم من وجودهما وجود الولد لأنهما يصلحان علة بشرائط خاصة ومتى فقدت لم يصلحا أن يكونا علة .

(٣) وهكذا كلما رأى ولداً ظن أن له اخوة كإخوته وداراً ودابة وجوعاً وشبعاً على حسب ما يقوم بنفسه هو في وقت الاتصاف بذلك، فإن جاع ظن جميع الأولاد جوعاً، وهكذا إن عطش، وعلى ذلك فقس، ولا يقطع عن ذلك إلا بعد أن يعقل ويدرك خطأه.

(٤) ومتى كبر وأدرك خطأ تلك القضايا وجد في نفسه بقيتها مثل أن يعتقد أن المطر في كل بلد حين يكون يبلده، وهكذا الحر والبرد والصيف والشتاء وهكذا كله خطأ، ففي الأرض شتاء أيام صيف بلادها وبالعكس، وعلى ذلك فقس وذلك يسمعه المتعلم

(٥) إن كل نتيجة لا بد لها من مقدمتين فأكثر في كل استدلال منطقي أو هندسي أو غيرهما وقد تكون المقدمات كثيرة جداً، مثل قولهم: زوايا المثلث تساوي قائمتين، لم تكن إلا بعد اثنتين وثلاثين شكلاً. وقولهم: مربع وتر الزاوية القائمة مساو لمربع مجموع الضلعين الآخرين لم يتم إلا بعد (٤٧) شكلاً، وهذا الشكل عندهم يسمى شكل العروس.

(٦) وقد يكتفى في البرهان بالقليل من المقدمات مثال ذلك الاستدلال على النفس فيقال: «كل جسم فهو ذو جهات»، ولا جرم أن هذه مقدمة صادقة لا عوج فيها، «وليس يمكن للجسم أن يتحرك إلى جميع جهاته دفعة واحدة» وهذه مقدمة أيضاً صادقة في أولية العقول، «وكل جسم يتحرك إلى جهة دون جهة فلعلة ما تحرك» وهذا إثبات للنفس، ويراد بعد ذلك إثبات أنها جوهر لا عرض فيقال: «وكل علة محركة للجسم لا يخلو من أن تكون حركتها على وتيرة واحدة في جهة واحدة مثل حركة الثقل إلى أسفل والخفيف إلى فوق، فهذه تسمى علة طبيعية، وإما أن تكون حركتها إلى جهات مختلفة وعلى فنون شتى بإرادة واختيار مثل حركة الحيوان فتسمى نفسانية» وهذه قسمة عقلية مدركة حساً، «وكل علة محركة للجسم بإرادة واختيار فهو جوهر» فالنفس إذن جوهر لأن العرض لا فعل له.

هذا ملخص ما ذكره «إخوان الصفاء» هنا، وأنا أقول: أيها الذكي هذه الألفاظ غريبة على هذا الكتاب وقد طال أمدها ولكن الأمر سهل، فمعنى هذا كله أن الإنسان قد يستدل بمقدمات طويلة وكل مقدمة تحتاج لما قبلها، وذلك كأدلة الهندسة فهي متصل بعضها ببعض حتى تبلغ المثبات، ولكنها في آخر أمرها ترجع إلى ما يعرف في أوائل العقول مثل ما تقدم، وقد تكون المقدمات قليلة كأن يقال في الاستدلال على النفس: إن الجسم لها جهات ست فلماذا يتحرك إلى جهة دون جهة؟ فلا بد من سبب، فإن رأينا يتحرك إلى جهة واحدة على وتيرة واحدة مسبباً علة طبيعية، ومعنى هذا أن الذي حرك الجسم ليس جسماً بل هو أمر معنوي، وإن رأينا يتحرك إلى جهات مختلفات بإرادته واختياره سمينا ذلك المحرك نفساً، وذلك كالحَيوان والإنسان، ولكن هذه القوى التي سميناها نفساً ربما كانت عرضاً أعني شيئاً كاللون والخفة والثقل، وإذاً يكون تابعاً للجسم لأنه من أوصافه، فنقول: كل شيء يحرك الجسم بالإرادة والاختيار لا بد أن يكون جوهرًا، أي إنه ليس عرضاً لأن العرض لا فعل له وإلا لجاز أن يكون اللون يعقل ويفهم وهكذا الثقل والخفة، وهذا تأباه الفطر الإنسانية.

هذا كله من فطرة الله التي فطر الناس عليها، فلا استدلال بالبرهان والمعرفة بالمنطق وتحري الصدق في النظريات، كل هذا من موجبات الفطرة، فإذا رأينا قوماً يعيشون في الأكواخ ويكتفون

بالصيد ولا يعرفون الحرث والقناطر ولا الجسور، قلنا: هكذا رأينا في الحيوان أمثال الناس تربي ذريتها بغير وجود أبائها، أي: إن الحيوانية هناك ناقصة. هكذا الإنسانية هنا ناقصة لم تستحكم. وإذا رأينا أناساً شقوا الأرض وزرعوها وارتقوا، قلنا: هكذا رأينا الطير تحضن بيضها وتربي ولدها وهذا كله سميناء فطرة، فالطير تربي وتحضن بيضها بالفطرة، كما أن الجراد ترك بيضه وقص وحده بالمطرة. هكذا هنا عاش الناس في الأكواخ بالفطرة مع نقصهم، وآخرون عاشوا بالعلم فحرثوا الأرض وزرعوها وشقوا الأنهار ونظموها، كما حضنت الطيور البيض وريت أفراحها بالفطرة، غاية الأمر أن الفطرة في الطير والإنسان المدني أكمل من الفطرة في الإنسان الهمجي، كما أن الفطرة في الطير أكمل منها في الجراد والناموس والذباب. ونسبة الطير إلى الأسد والوحوش أبعد جداً من النسبة بين الإنسان المتوحش وذئب المدينة في عصرنا الحاضر.

إذن هذا الدين الإسلامي ﴿فَطَرَتِ اللَّهُ الْأُنثَى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم ٣٠] فهو دين المتوحشين لأن الوحشية من المطرة، ودين أصحاب المدن العظيمة لأن المدنية من الفطرة، ولا يخرجها عن الفطرة ارتقاؤها كما لم يخرج السباع عن الفطرة ارتقاؤها عن الطيور، لأنها تحمل ذريتها وترضعها فضلاً عن أمثال الجراد والذباب والناموس التي لا ترى ذريتها أصلاً، فهذه الأنعام والسباع من فطرة الله، وأهل المدن العظيمة لم يخرجهم عن الفطرة ارتقاؤهم عن الوحشين، وهذا الدين فيه المواعظ للعامة وفيه البراهين للخاصة إيماء إلى ما قلناه، وفيه عرش بلقيس وملك سليمان، كما أن فيه مدح المؤثرين على أنفسهم والقانعين والفقراء الذين لا يسألون الناس إلخافاً. اهـ. هذا ما فتح الله به يوم الاثنين الخامس من شهر نوفمبر سنة ١٩٢٨ م، والحمد لله رب العالمين.

اللطيفة الرابعة: بيان فطرة الإنسان في مظاهر المخلوقات

بهجة العلم، يوم شم النسيم، ٦ مايو سنة ١٩٢٩ م

في هذا اليوم تبت لي أعمال في مررعتا التي هي بالقرب من القاهرة وقد ذكرت مراراً في هذا التفسير يا سبحان الله، سبحانك اللهم وسبحانك لا تنفذ عجائب صنعك، لقد توجهت لهذا الحق مراراً وفي كل مرة أشاهد في طريقي عجائب تخالف ما قبلها مع أن الطريق لم تتغير وإنما الذي يتجلى في كل مرة يكون على حسب الفكرة التي تشغل العقل، فمرة كنت أفكر في العنكبوت التي ضربت خيامها في تلك القياقي وقد مر ذلك في هذا التفسير. ومرة تفكرت في أمر الحشرات التي تقتل الأشجار. وقد قابلني هناك بعض عمال الحكومة لإبادتها وقد تقدم هذا في أول سورة «الأنعام» والحشرة تسمى «الهيسكس» فراجعها هناك.

أما في هذه المرة فلاني أخذت أفكر في الفطرة الإنسانية. إن الفطرة الإنسانية جعلت معياراً لهذه العوالم، وبيانه أن الإنسان لو فكر في العوالم وكيف تخلق وعلى أي أسلوب توجد لم يفضل حالاً عن حال. وبعبارة أخرى: إن العوالم الحيوانية والنباتية لو خير الإنسان في خلقها وقيل له: أيها الإنسان أتريد أن تكون كل الحيوانات صغيرة الأحجام أم متوسطة أم كبيرة وهكذا النباتات؟ وبالنظر إلى ألوانها هل تحب أن تكون كلها بيضاء أم صفراء؟ وهكذا مساكنها أتكون في الجوام في البحر أم فوق اليابسة؟ وفي أصواتها أتكون غليظة أم دقيقة لطيفة أم متوسطة؟ لو سئل الإنسان هذه الأسئلة لم تكن

له وسيلة في الإجابة إلا بعلم المطلق، إذ يقول: إذا سألتهموني عن اختياري فأنا أفضل ألا يدع خالق العالم حالاً إلا أعد لها خلقاً، فلا يدع الصور الصغيرة ولا الكبيرة ولا المتوسطة في النبات والحيوان وتشغل هذه الخلائق الهواء والماء واليابسة. إن فطرتي تميل للعدل والعدل يقضي أن تعطى كل مرتبة ما يليق لها. فلا السواد من الألوان مثلاً بتركها ولا الخضرة ولا غيرها ولا يحرم الماء ولا الهواء من هذه العوالم ويعطى كل مقداراً من الصور الصغيرة والمتوسطة حظه، وتكن جميع الأصوات في الوجود، فليكن صوت دقيق جداً وليكن متوسط وليكن عال.

ثم يقول الإنسان بحسب فطرته: أما من جهة النشوء والارتقاء فأنا أهتم بأنني أرى في كل مرتبة الخلق المناسب لها. فأرى كل معدن وكل نبات وكل حيوان، ويهمني أن أرى جميع الدرجات بعضها فوق بعض لأن فطرتي تشهد أنه لا يصح خلو درجة من درجات الوجود من عوالم تخلق فيها، فأرى سلسلة المعادن والحلقة المتوسطة بينها وبين النبات، وهكذا النبات يهمني أن أرى كل درجة من الدرجات السفلى والوسطى والعليا وهكذا الحلقة المفقودة بين النبات والحيوان، وهكذا الحيوان أحب أن أرى درجاته متناسبة صاعدة من أسفل إلى أعلى حتى أصل إلى الإنسان، وهناك يهمني أن أرى هناك حلقة بين الحيوان والإنسان.

هذا هو الذي تشهد به الفطرة ومعنى هذا أن مذهب النشوء والارتقاء الذي شرحه «طيمائوس» الحكيم في حديثه مع «سقراط» هو الذي تشهد به الفطرة وهو الذي قال به «داروين»، وليس هذا المذهب له بل هو قديم، ولكن المكورة في حد ذاتها يشهد بها الظاهر، غاية الأمر أن بعض الجهال ظنوا أن القصد من هذا المذهب نفي الألوهية وأنه مذهب حديث، ولكنهم لجهلهم الفطرة الإنسانية حجاب فآلهم وصل سعيهم.

إن الفطرة شاهدة بهذه السلسلة التي يقول الله تعالى فيها: ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ﴾ [الملك: ٣]، فليقل «داروين» و«لامارك» ذلك فهما لم يقولوا شيئاً جديداً، وهذا تشهد به الفطرة فالعوالم متناسبة أعلاها مرتبط بأدناها، هذا أول الأمر وهذا آخره، وما هذه الدرجات إلا كدرجات الإحساس في الإنسان التي تبدئ بالأقل وهو اللمس وترتقي بالذوق فالشم فالسمع فالصر هذه درجات بعضها فوق بعض شهدت بها الفطرة وشهد بها العقل، أما كون أعلاها مشتقاً من أدناها فأمر يفرح به صغار العلم الذين لا يعقلون، وإنما ذكرت هذا في هذه السياحة لآسي ما كدت أتوسط تلك الأرض التي بعد بلدة المرج وأنا أمشي في الخلوات حتى رأيت الجماموس والبقر والمعز والغنم دائبة في رعيها ساعية في حلب رزقها من تلك الحشائش الطالعات في الأرض، وبينما أنا أرى تلك الأنعام في مراتعها إذ شاهدت الخطاطيف طائرات في الهواء ذات اليمين وذات الشمال، وهكذا أنواع العصافير والقنابر والعصافير المغنية والهداهد ثم الغربان والطائر المسنن بالعنز وهكذا أبو قردان. فهذه كلها كنت أشاهدها وهي فرحات طربات مفردات مبتهجات ترتع في نعيم الحرية والسعادة. ولعمري كيف كنت أرى الغرباب الأسود وأبا قردان الأبيض يطيران وهما مقتربان ولا يبغي أحدهما على الآخر، كما يبغي الأبيض في أمريكا بالولايات المتحدة على السود معها ارداء بهم واحتقاراً لشأنهم، حقاً ﴿إِنَّ

الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ﴾ [الرحيم: ٣٤].

شاهدت الطائر المسمى بالعنز كبير الجثة طويل الأجنحة التي أبيضت من الأمام واسودت من الخلف ولم أره طفى على أبي قردان ولا الغريان ولا العصافير احتقاراً لشأنها، بل يسمى لاصطياد الحشرات التي خلعت له فلم يتعد ما رسته له الفطرة ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظِرٌ﴾ [إبراهيم: ٣٤]

هذه سطور الكائنات

كنت أقرأ هذه السطور المكتوبات التي كتبها الله لي، كتبها لي وقال: اقرأها، فتنقلت الهدية من الله وقرأت ما سطره لي سبحانه، وإنما قلت: إن الله سطره لي، لأنني نظرت الحيوانات التي أمامي إذا كل واحد منها مهتم بشأنه عاكف على عمله، ولم أر على حسب ما ظهر لي أحداً منها مهتماً بما اهتمت به، فأنا أقول: إن الله سطر هذا لي على حسب ما طبعت عليه نفسي.

*** وللناس فيما يعشقون مذاهب ***

فمن كان من الناس على شاكلتي فيحق له أن يقول: إن الكتابة له أيضاً، فالسور المكتوبة والقراء يقرؤون منها ما يواتي عقولهم، فهنا إذا أسمع أصوات العناء من العصافير المغنية كما أسمع نقيق الضفادع في الماء وبميق الغراب، فأرى الاختلاف اقتضاء العدل الذي هو شأن الفطرة، ففي المعطرة وجود جمال الأصوات وقبحها وصغر الأشكال وكبرها وتباين الألوان والأشكال والعادات والأخلاق حتى يتم التوازن ويكون النظام، فلئن ظهر على الأرض الفيل العظيم الجثة والجمل ذو السنامين ليظهر النمل الذي رق جسمه ودق صنعه وحن وضعه وجملت هندسته، وبينما أنا سائر في الطريق أنظر هذه العوالم وكأني في جنة عرضها السماوات والأرض وقد فهمت قوله تعالى: ﴿فَبَدَّلَ لَكَ قَلْبَهُ حِجَابًا مُّخْتَلِفًا دَائِبًا﴾ [يونس: ٥٨]، إذ رأيت النمل غاديات راتحات... وقد كنت إذ ذاك أكتب في تفسير سورة «النمل» عجائب صنعها وبديع إتقانها... فأخذت أتبعها فوجدت لها منفذين تدخل فيهما تحت نخلة هاك والعملات يسرن في طريق ذاهبات كأنهن صف الجنود متوجهات إلى ساحات الحرب، فأخذت أتبعها وعددت خطواتي إذا هي خمسون خطوة، وفي أثناء تلك الخطوات كانت جماعات النمل تسير في طريق واحدة لا تتعدها ومن قد ملأها من أولها إلى آخرها وبعد هذه المسافة رأيتهم متفرقات يحملن القوت من هنا ومن هناك ويقبلن على هذه الجماعات في طريقها ويسرن معها على حسب نظامها، فوقفت إذ ذاك أفكر في هذه الجماعات وأقول لقد نقلت في هذا التفسير في سورة «النمل» أن أعظم جماعات النمل ما وصل عددها إلى ٥٠ مليون ثملة، أما جماعات الإنسان فإن أعظمها لم تصل إلى هذا العدد

ولقد تقدم في هذا التفسير هناك أن للنمل حرباً وأسرى، وهذه الأسرى تخدم السادات وتطعمها، وهذه السادات تصبح عالة على هؤلاء الأسرى، وعليه يصبح السادة عاطلين ويحقيق بهم السكال والويل كما حاق بالإنسان إذا كان من المترفين، فتشابه في الإنسان وفي النمل وسائل الهلاك وأبواب العطب وأدلة الخسران.

فظلم جماعات النمل لغيرها واستعمارها مهلك كما يكون ذلك أيضاً معسدة للإنسان كما دل عليه حال آبائنا العرب، إذ تنعموا فهلكوا وهكذا دولة الرومان، هنالك نظرت نظرة في حال هذا الإنسان وقلت قولاً حقاً.

يا بني آدم، إن الأرض صنع الله والله متقن الصنع، أعطى كل شيء خلقه ثم هدام. ليس في قدرة النمل مدينة أعظم من هذه. إن مدينة النمل محدودة، ليس في نمل الشرق قدرة على معرفة نمل الغرب والانتفاع بأعماله، بل جماعات النمل المختلفة في بلدة واحدة لا قدرة لها على منفعة الجماعات الأخرى، وليس بين الجماعتين صلة ولا مخاطبة، لأنها ليس في فطرتها ما هو فوق ذلك.

أما هذا الإنسان ليظهر لي أنه إلى الآن طفل صغير هو جهول، إنه أعطي عقلاً ولكنه إلى الآن لا يزال في حال التجربة، أليس من العار أنه لا يزيد في مدنيته عن مدينة النمل؟ فهو ذو حرب وأسرى وظلم ثم ترف ثم هلاك، إني أشهد الله وأشهد الناس جميعاً وأبرأ من هذه الإنسانية الجاهلة الظالمة الإنسانية الفاسدة الغشومة الغرة الجاهلة، وأقول: ليس من المعقول أن تفنى هذه الأرض قبل أن يرتقي هذا الإنسان ويصل إلى منتهى درجات الإدراك، ولا يكون ذلك إلا إذا أصبحت كل الأمم يساعد بعضها بعضاً شرقاً وغرباً، لأن هذا هو الفارق بينها وبين النمل وأمثالها. ليس عند النمل طرق جديدة ولا بريد ولا طيارات ولا مدارس ولا علوم ومع ذلك ترى لها مدينة لم يرتفع عنها هذا الإنسان.

إن هذا الإنسان لا يزال في حال الطفولية، وجدير بالكتاب والحكماء أن يهدوه إلى فطرتهم. هذا ما فهمته يوم سمع السيم. ولما وصلت إلى المزرعة وجلست تحت الأثلثات بين المزارع والحقول تذكرت أني منذ أسابيع كنت قد أتيت إلى هذه المزارع وقد مررت بمزرعة نخيل في الطريق ضحى:

والرياح تعبث بالنصوص وقد جرى ذهب الضحى في الروضة المبحاء
فأرى الزهور عوانستاً ووجوه ههن أوانساً في السحرة الخضراء
وغصونهن موالساً متعانقاً ت كل حين في صفاء ووفاء

فحرك مني هذا المنظر ما سكن، وأخذت أفكر في أمر الرياح ومصدرها، وأنها آتية بسبب حرارة الشمس التي سلطها الله على الهواء والأرض، فجرت الرياح عند خط الاستواء شمالاً وجنوباً إلى ٣٠ درجة في الجانبين، وهناك تفرعت كل ريح منهما إلى فرعين: فرع يرجع إلى جهة خط الاستواء وهي الرياح التجارية، وفرع اتجه إلى الجهة القطبية وهي الرياح العكسية أو المضدية. وهناك رياح أخرى تسمى القطبية تهب من جهة القطبين، كما أن هناك رياحاً تهب من البر إلى البحر ليلاً ومن البحر إلى البر نهاراً، وهناك أخرى تهب من البحر إلى البر صيفاً وبالعكس شتاء وهي الرياح الموسمية، فأصل هذا الاختلاف في الرياح جنوباً وشمالاً وشرقاً وغرباً أمر واحد هو الحرارة، فبالحرارة واختلاف طباع الماء والهواء اختلف اتجاه الرياح فكان السحاب والمطر والزرع والشجر وغت الأطياف وبهرت الأرهار في سائر الأقطار.

علم الله أن الناس في هذه الأرض لا يحفظون الفطر التي خلقوا عليها، لأن طبيعة هذه الأرض والبيئات والأحوال العامة تقتضي أن يغيروا تلك الفطرة، وما هي الفطرة؟ هي أن يكون الناس مسلمين ولا معنى للإسلام إلا الاتقياد لله ولأوامر الله، والله أرسل رسلاً كموسى وعيسى ومحمد، وأتباع الأنبياء يعلمون أن كل نبي جاء لمنفعة الناس ولم شعهم، فأبى نفوسهم المتحرقة أن تتبع الفطر، فقال قوم: لا يؤمن محمد ولا بعيسى الخ. وقال قوم: لا يؤمن بمحمد ولكن يؤمن بعيسى وموسى الخ. والذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم قالت طائفة منهم: نحن نكره الطائفة الأخرى لأنها تخالفنا

في بعض فروع الشريعة، وهؤلاء وهؤلاء مثلهم في الدين كمثلهم في أحوالهم العادية إذ ينعم الله عليهم ثم يصيبهم الضر فيكون اليأس، أو يكونون في شدة فيالون الرحمة فيضطروا، وهذا معناه عدم الثبات، فخير لهم أن يكونوا مع الله في الشدة واللين والعسر واليسر، فإن كان خيراً حمدوه أو شراً التجؤوا إليه ودعوه، هكذا في الدين، فإن اليهود آمنوا بموسى وكفروا بمن بعده إذ لم يوافق أهواءهم، والنصارى آمنوا بعميسى وكفروا بمحمد لأنه لم يكن على هوى من يعاشرونهم، وهكذا أهل كل مذهب من أهل البدع الإسلامية. إن أهل الأرض يتبعون أهواءهم وأحلاقهم وما اعتادوه لا الحقائق.

كيف لا ونحن نرى أباء كل أمة يتبعون آباءهم حذو النعل بالنعل والقدة بالقدة إن خيراً فخير وإن شراً فشر، والإسلام لله والخصوع له أن يمجّد كل من رفع الأمم قديماً وحديثاً، وألا تجعل الفروق القليلة سبباً في الافتراق، وإلا فكيف اختلفت طوائف المسلمين أحزاباً وأحزاباً؟ وكيف كفر أهل الكتاب بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ إن ذلك دلالة على عدم الانقياد لله والطاعة له، وإلا فإن الناس يقرؤون علوم العلماء وأشعار الشعراء وحكم الحكماء في مختلف الأمم فكيف جعلوا الديانات مفرقة للناس؟ وأصحاب الديانات يحبون الناس كلهم، ونصائحهم تنفع الناس قاطبة غالباً بل كيف اختلف أتباع الدين الإسلامي فرقاً، أليس ذلك لجهلهم أنهم قد اتحدوا في القرآن وفي الصلاة وغيرهما وفي أكثر الفروع؟ وإنما يختلفون في أمور جزئية فكيف يفترون بها؟ إن ذلك كله للجهل الذي طمس على القلوب، ومخالفة الفطرة تقتضي النظر الصحيح، فأهل الأرض إذا اختلفوا في الدين فإنما ذلك الاختلاف ناجم من ثقلهم واتباعهم أهواءهم وعدم نظرهم الصحيح، فعليه أن يسلموا لله وينقادوا له ويكونوا كالمسلمين فهم يؤمنون بكل نبي، هكذا فلنعمل سائر الأمم، هذا هو دين المطهرة. وليعلم أرباب المذاهب في الإسلام أن اختلافهم لا يوجب التفرقة بل هم أمة واحدة. وما دام النوع الإنساني هكذا فإنه كفور بنعم ربه غير شكور بتبع الأهواء، وسيكون له عواقب في عالم البرزخ والعوالم المتتابعة وهاك يتدرج في معرفة الحقائق ويعذب الجاحدون ويسعم الصالحون.

ولا سبيل لسلامة الأمة الإسلامية إلا أن تعمم التعليم وتدرس جمات هذه العجائب الأرضية والسموية، ليرسخ في الأذهان جمال الطبيعة والعجائب الإلهية، فتشرق النفوس وتقرب العقول كما قدمناه في هذا التفسير انتهى الكلام على اللطيفة الرابعة، والحمد لله رب العالمين

جوهرة

الجوهرة الأولى: في قوله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾

جاء في بعض المجلات العلمية ما نصه:

نكبة العالم من الأسنان الدقيقة

تري العار فتزدريه بل قد تراه غير جدير باحتفارك. ولكن هذا المخلوق الضئيل تعدّه أقوى دول العالم أروع عدو للجنس البشري، وتشن عليه الحرب العوان في كل مكان لما ينشأ عنه من الأضرار العظيمة، فهذا «السير وليام هول» يقدر ما تحدّثه القرآن من الخسائر في إنكلترا بمبلغ ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه، ولذلك أصدر البرلمان الإنجليزي قرارات شديدة في هذا الشأن. وإذا بلغت الحكومة عن أي شخص بأنه يوجد في ملكه فيران أرسلت له مندوباً يكلفه باستئصالها، فإذا لم ينفذ ذلك أرسلت

أشخاصاً يقومون بإعدامها، وتتخذ هذه الإجراءات القانونية الراجرة. وقد وضعت الحكومات الأمريكية جوائز لمن يصطادون الفيران، وبلغ ما قتلته فتاة في ولاية «تكساس» في ستة أسابيع ٧,٣٩٨ فأراً، وقد أربى على ذلك ما اصطاده غلام على مقربة من هذه الولاية حيث قتل في نفس المدة ١٥,٥٥٠ فأراً. ويقدر ما يتلفه الفأر في السنة بنحو ١٠ شللات على الأقل، وإذا تناسل فأران لمدة ثلاث سنوات نشأ عنهما ١٨ جيلاً وبلغ عدد أفرادها ٤٨٢,٨٠٩,٢٥٩ فأراً.

وإذا كانت نكبة العالم من الفيران في غاية الفداحة من الوجهة الاقتصادية فإن ما تلحقه بالجنس الشرى من الوجهة الصحية يعد من أكبر الكوارث، لأن الفيران تعيش في أقدار الأماكن فتخرج من جحورها الملوثة إلى حيث توجد الأغذية فتترك جراثيمها في مواد الغذاء وتنشرها في غرف الدور، ويقرر الطب أن الجراثيم التي تحملها الفيران في فرائها أفظع أنواع الميكروبات، فإن منها جراثيم الطاعون وغيره من محدثات الأمراض، وتعد ضحايا الجنس البشري من جراثيم الفيران أكثر عدداً من ضحايا الحروب التي ذكرها التاريخ، فإن الطواعين والأوبئة التي كانت تخلي أوربا من سكانها في القرون الماضية لم تنشأ إلا من الفيران التي كانت تنقل العدوى، وقدر ضحايا أحد هذه الطواعين في يوم واحد ١٠,٠٠٠ نسمة في مدينة القسطنطينية في سنة ٤٠٥ بعد الميلاد، وكم من مرة حصدت الطواعين أهالي إيطاليا، ولقد طاف الطاعون أرجاء أوروبا في القرن الرابع عشر وحصد أهلها حصداً، وسمي بالموت الأسود وبلغت ضحاياه ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ نسمة، وكان من ضحاياها في الهند وحدها في سنة ١٨٩٦ نحو ٩٠٠٠,٠٠٠ نسمة.

ويذهب بعض العلماء إلى أن ما يحدثه الفأر من الكبات يرجع على ما يقع من الأسود والنمور والذئاب إلى آخر ما يوجد في العالم من وحش.

ويرى ساسة الدول وعلمائها أن مشكلة استئصال الفيران من البلاد يجب أن يعنى بها مهندسو المدن، فإنهم إذا كانوا قد عاجلوا البيوت الحديثة بأن بنوا سقفوها بطراز مخصوص لا يسمح بمعيشة الفأر يجب أن يصنعوا علاجاً آخر لأرض المدن بحيث لا يمكن أن تتخذ فيها الفيران جحوراً لها، وليس واجب الطبيب في هذا الشأن بأقل من واجب المهندس، فقد ظهر أن المدن التي يعنى فيها بالأمور الصحية توجد فيها كميات قليلة من الفئران بخلاف القرى والمدن التي تهمل فيها الشؤون الصحية، ولذلك فإننا نوجه أنظار كل صاحب أسرة إلى استئصال ما في داره من هذا الحيوان المريع لأنه لا يختلف في الحقيقة عن النمل القاتل، بيد أنه يقوم بهذين الوظيفتين في وقت واحد.

بسبب الفأر أيضاً

يقرر معهد طبي في إنكلترا أن زوجاً من الفيران يتناسل في السنة الواحدة هو وأولاده وأولاد أولاده إلى أن يصيروا في نهاية العام ١٠,٠٠٠ فأراً، وتبلغ قيمة ما يتلفه ألف فأر في السنة ١,٥٠٠ جنيه، وتقدر خسائر إنكلترا من الفيران التي فيها ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه كل سنة، انتهى ما جاء في تلك الصحيفة ولما كان الفساد في البر والبحر ليس مقتصرأ على ما جاء هنا بل يتعداه إلى أمور كثيرة وجب أن أذكر لك ما جاء في كتاب «قانون الصحة المنزلية»، ثم أتبعه بجمال العلم والحكمة والإبداع والعجب العجيب.

الأمراض المعدية

تنتقل هذه الأمراض بالماء والغذاء والهواء والتلقيح، فمن الأمراض التي تنتقل عادة بواسطة الماء والأغذية: الدوسنتاريا والإسهال والكوليرا والحمى التيفودية وغيرها، وأحياناً تنتقل باللبن كالقرمزية والدفتريا. ومن الأمراض التي تنتقل بواسطة الهواء أو الملامسة: الحمى التيفوسية والتهاب الرئة وجذري الدجاج والحصبة والأنفلونزا والسعال الديكي والدفتريا والجذري وغير ذلك. وهناك بعض أمراض تنتقل بواسطة الناموس أو البق والبراغيث كحمى الملاريا والحمى الراجعة. وينتقل الطاعون بواسطة البراغيث من الجرذان.

ومن الأمراض التي تنتقل بالتلقيح: الحمرة وحمى النفاس وتسمم الدم وجذري القرود والكلب والتيتوس والدرن والجذام وغيرها، وتفي الإصابة الأولى ببعض الأمراض المعدية من إصابة أخرى بها إما لأجل مسمى أو غير مسمى، وذلك لوجود مضادات للميكروبات المسببة للمرض في الدم، ونشأت من الإصابة السابقة، وهذا ما يسمونه بالوقاية الطبيعية وعلى نسقها استنبطت الوقاية الصناعية بالتلقيح، كما يفعل في طريقة الوقاية من الجذري بتطعيم المادة الجذرية نفسها المحتوية على ميكروباته، فتولد في الجسم مضادات تقيه شر الجذري لو أصابه.

الأمراض المعدية الخطرة

هذه الأمراض هي:

الجذري، والقرمزية، والدفتريا، والحمى التيفوسية، والحمى التيفودية، وحمى النفاس، والحصبة، والسعال الديكي، والجذري، والنكاف، والأرصاد المعدية، والسل والكوليرا.

الجذري

هو أشد الأمراض عدوى، وميكروباته توجد في قشور بثراته، وينتقل بالملامسة والثياب والفراش وأدواته والهواء، وذلك على الخصوص مدة تقلص أو التقشر، ويسبق الإصابة عادة حمى شديدة مدتها من يومين إلى ثلاثة وفيه آلام شديدة في الظهر، وفي الغالب تظهر الثور في اليوم الرابع ابتداء على الوجه والجهة، ثم على الأجزاء الأخرى من الجسم، ثم تجف وتقلص، ثم تبس في السقوط وذلك من اليوم الرابع عشر من ابتداء الإصابة أو شهر من ابتداء العدوى. وجميع مدة الإصابة تكون الحرارة مرتفعة، وقد يظهر هذا المرض عند الملقحين أيضاً ولكن بحالة خفيفة جداً.

القرمزية

مرض معد جداً وتنتشر العدوى على الأخص بالقشور التي تساقط من الجلد على الملابس أو غيرها من الأشياء التي تمسها. ويظهر المرض بعد العدوى بيومين أو ثلاثة عادة، وعلاماته: البرودة والحمى وفيه أحياناً وطعم أحمر وآلام في الحلق، وقد تخف الحمى والطفح في الثلاثة أو الأربعة الأيام التالية، وفي الأحوال الخفيفة يظهر المريض كأنه شفي تماماً، ولكن يلزم الاحتراس وبالأخص من البرد خوفاً من إصابته بمرض في الكلى، ويتبدى تقلص أو تقشر البثرات من اليوم العاشر إلى اليوم الرابع عشر وربما تأخر للأسبوع الثالث أو أكثر، ويستمر هذا التقشر من أسبوع إلى ثلاثة أو أربعة ويلزم الاحتراس من العدوى في دور التقشر.

الدفتيريا

هذا المرض يعدي بإفرازات الفم أو الأغشية التي تتكون في الحلق والأنف، ووسائط العدوى هي التقييل وأواني الشراب والثياب وأدوات الفرش، والسعال يكون سبباً في العدوى بالتقذاف بعض المفرزات والأغشية المعدية في غرفة المريض ثم جفافها على الأثاث والأرض، وحينئذ تنتشر في الهواء بالكنس، وبذلك تكون سبباً للعدوى مدة طويلة من الزمن، ولذا يجب تطهير غرفة المريض وأثاثها، ومن المهم جداً أن تجمع كل المفرزات لإعدامها أولاً فأولاً، ونحرق أيضاً الأقمشة التي كانت تستعمل لمسح الفم والأنف مدة المرض. وتظهر الدفتيريا بعد العدوى بغاية السرعة، فقد تتكون الأغشية التي كانت تستعمل بعد مضي أربع وعشرين ساعة من الإصابة، والذين يشكون من ألم في الحلق معرضون للإصابة أكثر من غيرهم، وبعد الشفاء يصاب المريض أحياناً بمرض الكلى أو بشلل موضعي أو عمومي أو بغير ذلك، وأهم الوسائط لمعرفة المرض بحيث المفرزات بالميكروسكوب «مظار معظم» للتحقق من وجود الميكروب الخاص.

الحمى التيفوسية

مرض معد جداً، ويساعد على انتشاره ازدحام المساكن وإهمال التهوية والنظافة، ومدة هذا المرض أسبوعان عادة، ويظهر فيه من اليوم الرابع على الجلد بقع حمراء مستديرة، وفي نهاية الأسبوع الثاني ينحط المرض بسرعة، وينتهي النقص في آخر الأسبوع الثالث.

الحمى التيفودية

يعدي هذا المرض ببراز وبول المصاب، ولذلك يلزم أن يضاف إلى هذه المفرزات مطهر قوي كحامض المينيك أو محللول السليمانني لإعدام ميكروبها قبل إلقائها، وينقل العدوى الماء واللين إذا اختلط بهما شيء من المفرزات السالفة الذكر، ولذلك يجب تطهير ملاءات الفرش أولاً بإلقائها في محللول مطهر ثم إغلائها، ومدة هذا المرض عادة ثلاثة أسابيع، ومن الصعب معرفته في دور التفريخ وهو من الأمراض الخطيرة بالنسبة لارتفاع الحرارة بالنسبة لما يحصل أحياناً من انتهاب الأمعاء من تفرحها، ولذلك يجب ألا تعطى أغذية صلبة، ويجب ألا يتحرك المريض إلى أن يدخل في دور النقص الذي يمكن أن يكون من ٥ إلى ١٠ أسابيع.

حمى النفاس

هي مرض خطر تصاب به النساء بعد الوضع، ويتجنب حصوله بالاعتناء بالنظافة الشخصية النامة وتعقيم جميع ما يستعمل للولادة، وينشأ هذا المرض من تسمم الدم بميكروبات خصوصية.

الحصبة

الحصبة مرض من أمراض الطفولية وأكثر حصولها من السنة الثانية إلى الخامسة، وتظهر بعد العدوى بأربعة عشر يوماً، فيحصل ألم في الرأس وحمى، ثم تظهر في اليوم الرابع من الإصابة بقع حمراء على الوجه والجسم، وتزول في اليوم السابع أو الثامن بالتدريج، وينتهي المرض بسقوط قشور نخالية من الجلد، وربما استمر ذلك إلى الأسبوع الثاني أو الثالث، وهي تعدي قبل ظهور الطفح وتستمر العدوى على الأقل إلى نهاية الأسبوع الثالث.

السعال الديكي

هو مرض شديد العدوى ، ودور تعريضه من عشرة إلى أربعة عشر يوماً ، ويمتاز بشهيق شديد يشبه في بعض الأحيان صوت الديك ، وهو معد بواسطة النفس وضرره كالخصبة في مضاعفات الرئتين ومدة المرض من ثلاثة إلى ستة أسابيع غالباً في الأحوال العادية .

الجدري

لا يعتبر من الأمراض الخطرة ولكنه من الأمراض الشديدة العدوى ، وعدواه تحصل بواسطة الملابس وغيرها ، ومدة المرض ثلاثة أسابيع على الأقل .

الكاف

مرض معد غير خطر ، علاماته ورم في مقابلة راوية الفك السفلي في الغدة الكفية ، ومدته من ثلاث إلى أربع أسابيع .

الأرصاد المعدية

تنتشر عدوى الرمد الصديدي والرمد الغشائي « الدفتيريا » والرمد الحبيبي بأصولها المعدية التي في إفرازاتها إذا تلوثت بها الأصابع والمناديل أو أوراق التجفيف أو الماشف أو المخدات وغير ذلك ، فيجب الاحتراس من ذلك في المدارس .

السل

السل وعلى الأخص السل الرئوي معدى ويتشر بواسطة البصاق ، ولذلك يلزم الاحتراس من بصاق المسولين ، فمضى جف يكون معدياً بحروره في المسالك الهوائية ، ولاجتناب العدوى يلزم المريض أن يمسح في إناء خاص محتو على محلول مطهر قوي ، وإذا بصق المسلول في منديل يجب إغلاؤه في الماء أو إحراقه ، ولا يجوز نوم السليم مع مسلول أبداً .

الكوليرا

تحصل العدوى في هذا المرض من انتقال ميكروباته التي في براز وقيء المصابين ، فلا يجوز لمس المواد المذكورة وكذلك ما تلوث معها . وعلاماتها : الإسهال والقيء والمغص وتشنج العضلات مع برودة وزرقة في الوجه واليدين والقدمين ، ويلزم عند ظهور الوباء اتخاذ الاحتياطات الشخصية الآتية :

(١) إعلاء ماء الشرب ومنع استعمال المياه المثلوجة

(٢) تجنب أكل الخضض والفواكه غير المطبوخة .

(٣) غمر الخضض والأثمار واللحوم في ماء مغلي مدة نصف دقيقة وقت إحضارها من الخارج

ثم طيحهها بأسرع ما يمكن ، وأن يوضع الخبز في الفرن ثلاث دقائق .

(٤) إعلاء اللبن جيداً .

(٥) غسل أواني الطعام في ماء مغلي وتنشيمها جيداً بقماش جاف نظيف ، وكذلك نغمر أدوات

المائدة من ملاعق وشوك وسكاكين وغير ذلك في الماء المغلي قبل استعمالها مباشرة .

(٦) تعطى جميع الأطعمة لمنع تلوثها وبالأخص من الذباب .

(٧) تغسل الأيدي جيداً وتنشف بكل اعتناء قبل الأكل .

(٨) يجتنب أكل الأطعمة العسرة الهضم .

(٩) تظهر مراحض المنزل جيداً كل يوم مرة مع الاعتناء بتطهير مقاعها .

(١٠) يجب تهوية المنزل جيداً كل يوم والاعتناء بنظافته .

(١١) غسل الأيدي جيداً عقب الخروج من المرحاض حالاً وتطهيرها . اهـ .

ولما اطلع على هذا أحد الأصحاب من أهل العلم ، قال : هذا حسن ، ولكن التفسير بهذا انقلب إلى علوم والعلوم لها كتب خاصة ، فأما أنك تعتمد إلى مقالات عامة في أمثال هذا المقام وتذكر ما يقوله الأطباء وإن كان متقى مصطفى فإنه ليس بما يلائم التفسير . فقلت له : حياك الله أيها الأخ ، أنا أكتب في التفسير زهرات من العلوم وثمرات من الحكم ، وهذه الزهرات والثمرات هي المناسبات لتفسير القرآن بل لا يتضح المعنى إلا بها .

إن لله كتابين : كتاباً كتبه بيده ، وكتاباً أملاه علينا بالوحي ، والكتاب الذي أملاه علينا بالوحي نتلقاه بأسماعنا ، والكتاب الذي كتبه بيده نراه بأبصارنا ، ومن عجب أن الذي كتبه بيده مجسم ظاهر واضح ، ومع ذلك الوضوح أصبح عندنا في غابة الخفاء ، فالذي كشفته أبصارنا مجسماً هو الشديد الخفاء ، والذي سمعته أذاننا نتلقاه ونفهمه ، ولكن هذا الفهم فهم ضئيل ، نسمع الله يقول : إن الفساد ملأ البر والبحر وما السبب ؟ فيقول : ﴿ بِمَا كَتَبْتَ أَيْدِي النَّاسِ ﴾ [الروم : ٤١] ، فالمسلم العادي الجاهل بل كثير من صفار العلماء إذا سمعوها يفهمون المعنى اللغوي ، والمعنى اللغوي يكفي فيه القاموس ، ويكفي الرجل الهدوي الذي يعرف اللغة العربية في جزيرة العرب ، ولكن أين الحقائق ؟ إن حقائق أمثال هذه الآية في الكتاب الموحى به الذي فهمناه فهماً ضئيلاً لن نعرفها ولن نفعلها إلا بدراسة الكتاب الذي كتبه بيده ، وهي هذه الأجسام والصور والأشكال والألوان والأحوال ، إذن فلندرس هذا الكتاب الذي كتبه الله بيده فنقول : الله أكبر جلّ الله وجلّ العلم .

هاتين أولاه يا الله نظرنا في تلك المشاهد ففرحنا بمملك وسعدنا بالنظر إلى حكمتك . وجدناك يا الله بنيت هذه الطبيعة على صراط مستقيم لا عوج فيه ولا خلل . أنت أيها الذكي قارئ هذا التفسير قد قرأت قريباً الأشكال الهندسية التي يستعملها علماء الطبيعة ، فماذا وجدت ؟ أقول : إنك وجدت فيها صراطاً مستقيماً .

إذن الذي يصنعه الله يكون على صراط مستقيم . ألم تر أن مساحة محيط الدائرة ومساحة سطح الكرة ومساحة الكرة كل هذه قد رجعت إلى أمر واحد وهو نصف القطر ، فمتى مسحناه فقد مسحنا ما بعده ، فلو أنك أيها الذكي عمدت إلى قطعة أرض ورسمت فيها دائرة ثم عمدت إلى المحيط ووصلت بين نقطتين منه بخط فهذا الخط هو القطر ونعرضه ٦ أمتار ، وهذا القطر وجدنا أن المحيط قدره ثلاث مرات وسبعاً ، وبناء عليه قلنا : إن طول هذا المحيط يساوي نصف هذا القطر مرتين مضروباً في ثلاثة وسبع وهو الذي عبرنا عنه بحرف « ط » فيما تقدم ، فإذا أردنا مساحة سطح الدائرة فإننا نربع نصف هذا القطر فيكون ٩ ونضربه في ٣ وسبع ، فإذا أردنا مساحة سطح الكرة مضروباً هذا المربع في ٤ فيكون ٣٦ ثم نضرب هذا كله في ثلاث وسبع . فإذا أردنا مساحة حجم الكرة كمينا ٣ ، ومعنى هذا أننا نضرب ٩ في ٣ فيكون ٢٧ ، وهذا العدد يسمى مكعب عدد ٣ ، ثم نضربه في ٣ وسبع

فيكون ٨٤ وستة أسابيع، ونصرب هذا كله في « ٤ على ٣ » أي في واحد وثلاث فيكون ذلك مساحة حجم تلك الكرة.

فتبين من هذا كله أن نصف القطر هو الذي يمسخ في الأحوال الأربعة والنسبة باقية وهي ثلاث وسبع، وإنما اختلف الأمر في الترييع والتكعيب، فنرى نصف القطر يمسخ بلا ترييع في مساحة ذلك الخط المنحني، ويربع في مساحة الدائرة وسطح الكرة، ويكعب في مساحة حجم الكرة.

تباركت يا الله هذا هو صراطك المستقيم، أنت خلقت المادة، وما هي المادة؟ ما هي إلا حركات في شيء يا ربنا سبحانه « الأثير »، وما الأثير الذي تخيلناه إلا أمر يشبهه بخيالنا وهذه الحركات صارت ضوءاً وكهرباء، والكهرباء بقسميها من الموجبة والسالبة تنوعت فصارت عناصر، وبها للعجب هذه العناصر التي زادت على ثمانين مشروحة في سورة « العنكبوت » صلحت لأن تكون مواد غازية كالهواء وكالهيدروجين وكالأكسوجين وغيرها؛ فهذه كلها لا أشكال لها بل هي ذرات متجاورة سمينها غازاً، وهكذا السوائل بجميع أنواعها من ماء ريت وعسل وهكذا، ولا جرم أن أكثر المواد الجامدة الآن يمكن جعلها سائلة وجعلها غازية بأعمال خاصة، إذن المادة الجامدة قابلة لتنوعات لا حصر لها، فأت يا الله لما خلقت هذه المادة وعلمت أن أشكالها التي لا نهاية لها في نظرنا ليس منها ما هو أقرب إلى منفعتنا من الأشكال المنتظمة، كالخط المذكور والدائرة وسطح الكرة وحجم الكرة أفضت على عقولنا معرفتها وألهمت استعمالها في جميع مرافق الحياة، وجعلت مساحتها كلها من واحد فتعجبنا كيف يكون نصف القطر في هذه الأحوال الأربعة كالياً في المساحة، وكيف يشترك الخط والسطح والحجم في مساحة نصف القطر، غاية الأمر أنه يكون لا ترييع فيه في مساحة الخط، ويربع في السطح ويكعب في الحجم. الله أكبر. هذا هو الصراط المستقيم. صراطك الذي أبدعته في المادة. وهذا سر مصون. نعم هو مصون عن أكثر هذا النوع الإنساني، إن المهندس وعالم الميكانيكا أي فن الجبل وعالم الطبيعة كل هؤلاء يعرفون هذه المساحات وغيرها، ولكنهم ينظرون إليها نظر العامة إلى الأواني التي يتفعمون بها، فلا سرفيها ولا حكمة ولكنها أمور طبيعية فلا يقولون: إن هذه الأشكال مصطفاة بما لا يتناهى من أشكال الطبيعة التي هي غير منظمة واستخلصت منها وأخرجت لنا وعلى منوالها رسمنا وصورنا، ولا يعجب أكثر هذا النوع الإنساني من أن نصف القطر قد كان سبباً في معرفة الخط والسطح والحجم مع أن هذه أمور مختلفة في طبيعتها.

فيا سبحان الله، إن المناسبة بين السطوح والأحجام والخطوط والتجاذب في تقديرها بمساحة نصف القطر كالمناسبة بين النبات والحيوان والإنسان. هذه كلها اشتركت في التغذية والتناسل والنمو والحس والحركة، ولكن الحس والحركة في الحيوان أرقى، والغضب يظهر في الحيوان، والعقل يكون أظهر وأكمل في الإنسان، فما هذا الاشتراك والتكامل في هذه المواهب إلا كالاشتراك بين الخط والسطح والحجم في مساحة نصف القطر، ويزداد مضاعفة في السطح، ثم في الحجم، كما ازداد الحس في الحيوان عن الإنسان وازداد الإنسان عقلاً. فعقل الإنسان أرقى من غريزة الحيوان، وغريزة الحيوان أرقى من إحساس النبات. المشروح في هذا التفسير سابقاً. فإحساس النبات بسيط وإحساس الحيوان كأنه مربع له وعقل الإنسان كأنه مكعب. فصراط الله واحد في الطبيعة الجمادية وفي الطبيعة الحية. فالتريع في

المسطوح نظير الغريزة في الحيوان ، والتكبيب في الأحجام نظير العقل في الإنسان . هذا خلق الله وصراطه
إذن صراط الله واحد .

الناس خلفاء الله في الأرض

ولما كان الناس خلفاء في الأرض كان عليهم أن يهتدوا بهديه ويسيروا على منواله في أحكامه .
فهاك ما فعله الإنسان وما عاقبه الله به في الحياة الدنيا . انظر ماذا جرى ، خلقه في الأرض وقال لهم :
﴿ وَتَسْتَخْلِفُهُمْ فِي الْأَرْضِ فَنَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف : ١٢٩] ، نظر الله عمل الإنسان فيها ، فماذا
فعل هذا الإنسان ؟ أخذ يستخرج المنافع من الأرض وارتقى في الأسباب ، فظهر أقوام في الشرق وفي
الغرب ، وكان منهم بدو وحضر ، وكلما اجتمعت أمة وكان لها دولة عظيمة نسوا المبادئ الأولى وظنوا
أن المدار في الحياة على التمتع بلا عمل ، وأخذ الملوك والأمراء والعظماء يشكثرون من السلاح والكراع
ويستعمرون الأمم ، وما نتيجة ذلك إلا أن يخرج خلق جديد لا هم له إلا الشهوات وحشد المال ، وهناك
تكون اللذات مقصدهم ، فلا يزالون ينتزلون حتى يرسل لهم من يزيل ملكهم ، والذي يزيل ملك هؤلاء
أقوام آخرون أقرب إلى البداوة منهم إلى الحضارة . مثال ذلك : دولة الرومان ، لقد أهلكتها البطنة
والجشع ولم يهلكها إلا أطمع بربرية وحشية . ودولة الإسلام : فإنها لما امتضحت وعظمت وأمنت
ونامت أرسل الله لها أمة وحشية وهم التتار فأزالوا ملكهم ، وهكذا أهل الأندلس أزال الله ملكهم
بقوم أقرب إلى الوحشية منهم ، وهؤلاء في سكرهم وخمرهم وغزلهم يعمهون .

فبينما نرى هذا الإنسان في بداوته مجتهداً في عمله قانعاً بقوته معشداً بنفسه شهماً كريماً ، إذ هو
نفسه قد انقض على أهل الترف والنعيم الذين أصبحوا لا يصلحون للحياة ، فاستحوذ على ما عندهم
ثم انغمس هو في النعيم .

وقد أعد الله له قوماً آخرين متوحشين فانقضوا عليه فلبوه ملكه . إن الأمم العربية كانت في
بداوتها همجية ، فلما أسلمت استحوذت على ملك الرومان والفرس الذين انغمسوا في الشهوات ، ولما
صار هؤلاء متغمسين فيها كسابقيهم سلط الله عليهم من هم متوحشون . إذن الأمم البربرية في أوروبا
أزالوا دولة الرومان ، وعرب الحجاز واليمن غموا ما فعله بربيرة أوروبا فأزالوا دولة الرومان من الشرق
مع دولة الفرس . وهؤلاء العرب لما أصبحوا كالفرس والروم السابقين اجتاحتهم التتار المتوحشون في
الشرق والإسبانيون في الغرب .

وهاهي ذه أوروبا اليوم أصبحت منغمسة في الترف والنعيم وقد جاء يوم حسابها ، وهاهي ذه
مستعدة لذلك القانون ، وترى أهل الشرق جميعاً قاموا يتملصون من عذابها ويخرجون من حكمها
دولة دولة ، لأن أهل الشرق الأدنى اليوم يريدون أن يأخذوا دورهم .

هذا هو تاريخ هذا الإنسان عامة والمسلمين خاصة ، ومنهم دولة بني عثمان في بلاد الترك ،
فهذه لما أخذت الدول الإسلامية - التي جاءت بعد الأمم العربية تضمحل كالملاجقية وبعض الدول
الفارسية - تحل بسبب التخمة والترف ، دخل هؤلاء في الإسلام وهم على فطرتهم الوحشية في الجبال
ووضعوا يدهم على الأمم الإسلامية وأذلوا الأمم العربية وحاربوا العجم ، ولم تقم لهذه الأمم قائمة
والتعليم اضمحل وبقي الناس قروناً على ذلك ، وانتهى الأمر بأن الملوك الذين سمو أنفسهم خلفاء

صاروا مترفين منعمين في الشهوات ، فظلموا أمتهم وظلموا الأمم الإسلامية جمعاء ، فانقضت أوروبا على المسلمين في الحرب الكبرى و زالت الخلافة عقبها .

واني لأعجب كل العجب أن يكون هذا كله مصداق حديث رواه البخاري في باب الجرية والموادعة مع أهل الذمة والحرب من كتاب الجهاد والسير ، وفي باب ما يحذر من زهرة الدنيا من كتاب الرقاق وفي كتاب « رياض الصالحين » للإمام النووي وقد عزاه إلى البخاري ومسلم في صحيحهما وهذا نصه :

عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتهما ، فقدم بمال من البحرين ، فسمعت الأنصار أمي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتنصرفوا له فتقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ، ثم قال : أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين . فقالوا : أجل يا رسول الله . فقال : أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم

أقول : فهل يعرف هذا الحديث إلا من درس التاريخ على النحو الذي سير به في هذا التفسير ؟ أوكيس هذا الحديث قد جمع كل تاريخ الأمم ، ما تاريخ أمم الأرض ؟ هو تاريخ واحد ، استقلال في البادية ، وشطف عيش ، ثم ميل إلى الحضارة والترف ، ثم ذل وهكذا دواليك ، إن هذا هو تاريخ الأمم وهذا الحديث قد جمعه كله ، إذن ماذا فعله هذا الإنسان ؟ خلقت له المواهب وأعطيت له الأرض وقيل له أنت خليفة لربك في أرضه ، فنسي العهد وجهل المقصود من الحياة وجهل اللذات غاية ، فكل هذا الإنسان يسعى لأن يكون كالزناير يأكل عسل النحل ، أو كالبراغيث والقمل والبق لا تعيش إلا على أجسام الناس والحيوان . الإنسان نسي عقله فهو لا يسعى إلا إلى أن يكون مصاصاً للدماء . لا فرق بين عباد الوثن وأتباع الأنبياء الذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم . وقصارى الأمر وحماة أن هذا الإنسان يسعى جهلاً أن يكون كالخشرات يعيش من كد غيره ، بل الخشرات أفضل من هذه الوجهة لأن البرغوث لا يعيش على جسم البرغوث ، بل على جسم نوع آخر كالإنسان ، أما الإنسان فحق عليه قول الله : ﴿ قَبِيلَ الْإِنْسَانِ مَا أَكْفَرُهُ ﴾ [عبس : ١٧] .

أنا اليوم أكتب في تفسير القرآن فكلامي يكون عاماً للمسلمين وغير المسلمين ، لأن القرآن للناس قاطبة لا للمسلمين وحدهم ، فلي الحق إذن أن أقول قولاً عاماً منطبقاً على الأمم كلها ، فأقول : تبين من هذا كله أيها الناس أنكم لم تقوموا بالخلافة حق القيام ، لأن خليفة الله الذي هو قائم بالقسط في خلق الكرات والسطوح والخطوط ومساحاتها المنظمة والذي فعل ذلك النظام نفسه في المخلوقات النامية ونسقه واحد في الجميع لا تغير لسته ؛ لا يصلح خلافته من يرجع إلى أخلاق الخشرات في حياته ويكون بعيداً عن الصراط المستقيم . أتلدرون ماذا فعل الله بكم ؟ سلط عليكم الآفات في الزراعة وفي حياتكم وأحوالكم جميعها ، فأمر أنواع البق والبراغيث والقمل أن ترعى أجسامكم والجراد والدود وأنواعاً أخرى سلطت على زرعكم لأنني فعلت معكم ما هو أليق بكم وأنتم أهل له ، فأنتم تسعون

لأن تأكلوا مال غيركم . هذا هو تاريخكم ، إذن أنتم حشرات كالجراد والقمل ، فسلطت عليكم هذه المرعجات ظاهرة وباطنة ، والباطنة هي أنواع الحيوانات الذرية « الميكروبات » التي تولد فيكم الطاعون والحمى النفوسية والجذري والقرمزية والدفتريا والحصبة والسعال الديكي والكاف والكوليرا الخ .

هأنذا سلطت عليكم هذه المهلكات وأمرت الرياح والماء والفيضان وغيرها فنشرت ذلك بينكم ، أفلا تفقهون من عملي هذا فيكم أني أقول لكم بخطاب مفتوح : إن لم تتحدوا جميعاً يا أهل الأرض على هذه المهلكات المتحدة عليكم فأنتم المقصرون الجاهلون ، وإن اتحدتم جميعاً في الشرق والغرب وتركتم ما كنتم في فطركم سعدتم سعادة لم يحلم بها الأولون .

ألا ترون أن هذه كلها سلطها الله عليكم لتفعل معكم مثل فعلكم ، ولو أنكم رجعتم عن هذه الأعمال لرفعت عنكم الصنك . ألا ترون أن الحياة والشعابين السامة لا أخلقها إلا في المواضع القذرة ، فأما الأماكن التي ليست ملوثة بالقاذورات ولا هي برك ولا مستنقعات فإني أجعل حيائها لا سم فيها ولا أذى . فمن أين يأتي السم والأرض صالحة نقية ؟ فهكذا أنتم يا بني آدم لو أنكم وجهتم عقولكم لإصلاح النوع الإنساني كله فبذل أن يطرد الإنجليز من يكون أسود اللون من أهل أمريكا من مطاعمهم وأماكن لهوهم ولعبهم احتقاراً لهم ؛ ويترك النوع الإنساني المتعلم تعليم المتوحشين من السودانيين وغيرهم ؛ يتحدثون جميعاً على ترقية أرضهم وجعلها جنة دنيوية ، فبذل هذا كله أخذ كل من وجد نفسه قوة منكم يذل غيره ، لذلك انتقل الملك من أمة إلى أمة ومن دولة إلى دولة ، ولا سعادة لهذا الإنسان إلا أن يكون كل رجل وكل امرأة في الكرة الأرضية عاملاً أي عمل كان ، وهنالك تظهر مخبات هذه العقول ومخبات هذه الأرض والهواء والماء ، فأما ما دام الناس على هذا المنوال فإن الماء والهواء - كما تقدم - وجميع ما على الأرض تتعاون على إذلالكم ، فترون الهواء ينقل الأمراض ، ومثله الماء والذهب والبق والفيضان والقمل وأنواع الطيور الداجنة . هذه كلها جعلتها عذاباً لكم حتى ترجعوا فتتعاونوا جميعاً على تطهير أرضكم من أدرانها وعقولكم من جهلها وإلا فلا كرامة لكم عندي ، وأقول لكم : لما جهلتم كتابي الذي كتبه بيدي ولم تفهموا لماذا خلقت الزلازل والحشرات المهلكات والوباء والطاعون وأنواع الأمراض والآفات العارضة ، أنزلت عليكم كتاباً مسموحاً أوحيته إلى رجل منكم ، فقلت فيه : ﴿ طَهِّرَ الْفَسَادَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الروم : ٤١] ، فهأنذا فتحت لكم الباب ووعدتكم بالسعادة العلمية والجسمية في الدنيا إذا رجعتم ، فهأنذا استخلفتكم في الأرض لأنظر كيف تعملون ، فأحوالكم يا أهل الأرض اليوم وفيما مضى تنطبق على أحوال الحشرات تارة وعلى أحوال الطيور تارة أخرى ، ففي حال البداوة يكون لكم بعض الشبه بالطيور تأكل بسعيها ، وفي حال التعمم والحضارة تكونون كالوحوش وكالحشرات تعيشون من كسب غيركم وتتركون مواهبكم ، وأنا ما خلقت خلقاً عبثاً فأعمالي كلها لحكمة ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَمَعِينَ ﴾ ﴿ مَا خَلَقْنَاهَا إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ [الدخان : ٣٨-٣٩] ، والحق هنا أن تشغل كل أمة فيما استعدت له وكل فرد فيما خلق له ، وتكون الأمم كلها متعاونة تعاون أعضاء الجسم الواحد ، وهذا هو العدل الذي رأيتموه في مساحات الخطوط والسطوح والأحجام ، هنالك تعيش الأمم والأفراد ولا تقتلهم البطنة والبطر ويكون الناس كلهم أمة واحدة كل لكل مساعد ،

وتزول الفوارق الكاذبة التي أزالها الإسلام ، فأذن بلال على الكعبة بمحضر من قريش بشير صلى الله عليه وسلم بذلك إلى (مان ارتقاء الأمم بعد زماننا إذ يخجل الأمريكيون والإنجليز من احتقارهم للسود لمجرد لونهم ، إذن دين الإسلام جاء لترقية الإنسانية وإزالة الوحشية من نوع الإنسان ، هناك تمتد آجال الأمم ، إذ التربية عامة ولا كسل ولا ترف ولا تنعم ، وإنما هو العلم والعمل ، وهناك يكون لكل امرئ عمله ومن خالف قتل ، فلا أمة تكون عالة على أمة بل تشترك جميع الأفراد والأمم بقوانين صارمة حازمة ، وهناك يكون السلام العام ولا أحد إذ ذاك يقبل الصدقة ، لأن كل فرد عامل وعني بعمله ، وهذا مصداق الحديث الشريف الذي جاء فيه ما ملخصه : إن الصدقة يطاف بها على الناس فلا يقبلها أحد لأن المال يفيض فيصا ، وإذن يكون الناس في عملهم خلفاء الله في الأرض حقاً على صراط مستقيم كصراطه في مساحة السطح والخط والحجم بهيئة منتظمة لا تتغير . وهنا لا تغير لأحوال الناس من همجية إلى حضارة ، بل يستمر النظام على وتيرة واحدة نظامية كنظام المقادير المساحية فيما ذكرناه . انتهى صباح يوم الاثنين ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٢٩ م .

الجوهرة الثانية في قوله تعالى: ﴿فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾

اعلم أيها المطلع على هذا التفسير أن هذا الكلام لي ولك أيضاً ، فإنك تجد أناساً نقص علمهم الطبيعي والرياضي فظنوا أنهم عرفوا كل شيء ، فينكرون هذا القرآن ويقصون عليك بعض ما عرفوه فإياك أن تركز إليهم واحذر أن يستخفوك ، فإن قرأنا طلب منا كل العلوم ، ومتى تحققت العلوم إجمالاً وأحكامها فانت حكيم ، وهناك لا يحاف عليك من الاستخفاف ، إن المتعلم في هذا الزمان عرضة لهذا الاستخفاف ، فإن الذين يتبعون دين الإسلام غالباً جهلاء بهذا الوجود في عصرنا ، فمتى أدركوا شيئاً من العلم ظنوا أنهم عرفوا ما جهله الأنبياء ، وفاتهم أن القرآن يطلب كل شيء ، فأصبح لكل من تعرض له هذه الفكرة أن يقرأ هذا التفسير ويتأمله ويصبر عليه ، وحينئذ يستحيل أن يستخفه الذين لا يوقنون . إن هذا التفسير به اليقين لشبان المسلمين الذين يعيشون بعدنا ، وهو الذي كنت أسمى له من مبدأ حياتي .

واعلم أن في هذا النوع الإنساني أناساً خلقوا مفكرين وفطروا على عشق الحكمة والعلم فهؤلاء تحدثهم أنفسهم في البقطة أو في المنام بأن يكونوا نوراً لأمتهم وأنهم منصورون ، فهؤلاء يحتاجون للصبر حتى ينالوا ما يناسب عقولهم من النفع العام . واعلم أنه كما أن في الشجر زهراً ينتج ثمراً هكذا في شجرات الأمم أناس خصصوا بالفطرة لنفعها ، وهؤلاء تحت نظر الله وفي كنفه ، ومساعدتهم حتم لازم قضتها الحكمة الإلهية لأنهم أشبه بالملائكة وبالشمس والقمر . خلقوا لنفع الناس وهم لا محالة نائلون ما أملوا إذا صبروا على ما يمتحنون في هذا العالم ، وهذه السورة فيها هذا المعنى لأنه سبحانه وعد نبينا صلى الله عليه وسلم أن الروم ستغلب الفرس ليكون ذلك من دلائل النسوة ، وهو وعد من الله كما يعدك ويعد المستعدين لنفع الأمم ، فقال في آخر السورة: ﴿فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ [الروم: ٦٠] سواء أكان لك أو لغيرك ممن فطروا على نفع الأمم العام . وإذا كان وعد الله حقاً فالصبر لا بد منه حتى يأتي حينه فاحذر أن يستخفك الذين لا يقين عندهم . ولما كان اليقين لا يتم إلا بالحكمة وهي تمام العلم أتبعه بسورة تسمى باسم حكيم وهو لقمان عليه السلام ، وفي كلمة لقمان ﴿التر﴾ ، وفي كلمة

تفسير سورة لقمان

هي مكة

إلا من قوله تعالى: ﴿مَّا خِفْتُكُمْ وَإِن تَنفَكُّمْ إِلَّا مَخَافِي وَبُحْدِي إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَعِيرٌ﴾ ﴿٢٨﴾

إلى قوله تعالى: ﴿وَلَنْ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ ﴿٢٩﴾ فمدنية

آياتها أربع وثلاثون - نزلت بعد الصفات

وهي أربعة أقسام

القسم الأول: في تفسير البسملة.

القسم الثاني: في معنى ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾.

القسم الثالث: في المقدمة وحكم لقمان عليه الصلاة والسلام، من أول السورة إلى قوله تعالى:

﴿إِنْ أَنْكَرَ الْاصْنَوَاتِ لَعَنَتُ الْعَمِيرِ﴾ ﴿٣٠﴾.

القسم الرابع: من قوله تعالى: ﴿الَّذِي تَرَى أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ

عَلَيْكُمْ بَعَثَهُ ظَهْرَهُ وَمَا بَيْنَهُ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا يَكْتَسِبُ ثَبِيرٌ﴾ ﴿٣١﴾ إلى آخر السورة.

القسم الأول: في تفسير ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

اعلم أيها الذكي أنني رأيت في هذا التفسير عجباً. هذه البسملة قد فسرت في سورة «الفاتحة» وفي سورة «هود» من الربع الثاني من أرباع القرآن جاء في تفسيرها الأحاديث الدالة على الرحمة للحيوان، وهناك قد فصل الكلام تفصيلاً في تلك الرحمة وما يجب على المسلمين من حفظ الحيوان ورحمته والرافة به، وجاء في سورة «الروم» السابقة أمر آخر وهو أن آلام الحيوان من المرض والجوع والكسر وغيرها لم تجعل إلا لرحمتها، وذلك تبيان أن تلك الآلام جند من جنود الرحمة الواسعة التي اتصف الله بها. وفي هذه السورة ستمتع في تفسير البسملة معاني أخرى، ولماذا هذا؟ لأن الله عز وجل يريد أن يجعل المعاني متفرقة على أوائل سور كثيرة لئلا يمل المسلم من قراءة كلام طويل في سورة واحدة لتفسير آية واحدة. وبهذا يعرف بعض السري تكرار هذه الآية في أول كل سورة، فلا جعل تفسير البسملة هنا مقسماً إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: في ذكر أسماء الله الحسنى التي منها اصطفي الله ثلاثة أسماء في آية البسملة.

القسم الثاني: في أن معاني أسماء الله الحسنى كلها ترجع إلى ذاته تعالى وصفاته، وآيات القرآن مفصلات لتلك المعاني التي تضمنتها الأسماء.

القسم الثالث: في معنى ﴿اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ وهي الأسماء التي في البسملة.

القسم الأول

في ذكر أسماء الله الحسنى التي اصطفى الله ثلاثة أسماء منها في البسملة

روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً؛ إنه وتر يحب الوتر، من أحصاها دخل الجنة، هو: الله الذي لا إله إلا هو، الرحيم، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكيم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المحيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المذني، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الأحد، الصمد، القادر، المقدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور». انتهى القسم الأول.

القسم الثاني والثالث

في أن معاني أسماء الله الحسنى كلها ترجع إلى صفاته تعالى

وفي معنى الله الرحمن الرحيم

ولأقدم مقدمة فأقول: لقد تقدم في سورة «الروم» عند قوله تعالى: ﴿وَأَخْلَقْنَا السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ﴾ [الروم: ٢٢] أن اللغات كلها ترجع إلى ثلاثة أقسام: سامية وطورانية وآرية. ومن الأخيرة اشتقت أكثر اللغات الأوروبية والإيرانية، ومن الطورانية اشتقت لغات الترك والقازان ونحوهما. ومن اللغة السامية كانت الحبشية والعربية وغيرهما. وبناء عليه تكون اللغة العربية التي نزل بها القرآن وجاءت فيها هذه الأسماء الإلهية من اللغات التي وضعها الناس لما يحتاجون إليه.

إذن اللغات موضوعة وضعاً أولياً لنوع الإنسان، وغاية الأمر أنهم لما فكروا بعقولهم ونظروا بهمهم وجدوا أن هذه العوالم صائرة إلى الروال، بل هي اليوم مذبذبة متعيرة حكموا بأن لها صانعاً، وساعدتهم على ذلك أنبياءهم ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم وقال لنا: إن هذه أسماء الله تعالى، فلما نظرنا إليها وجدنا هذه المعاني التي تطلق علينا لا يجوز أن تطلق على الله تعالى لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، فهو سميع عليم ولكن ليس علمه وسمعه كعلمنا وسمعنا، لأن علمنا مبدوء بحواسنا وسمعنا أصله بأذاننا وبالأعضاء المفصلة في داخلها وهكذا لا نسمع إلا إلى أمد محدود ولا جرم أن الأعضاء المذكورة وحصر المسموع كلاهما مستحيل على الله، فهو ليس جسماً، كما أن سمعه ليس بمحدود لأنه ليس كمثله شيء، وهكذا وجدنا أن الرحمة عندنا عبارة عن رقة في القلب تقتضي التفضل والإحسان، ولا جرم أن هذه الرأفة نقص، إن الحيوان ناقص ومنه الإنسان، ولهذا النقص وضع في جبلته الألم لما يراه من ضعف طفله أو جروه أو فلوله فلا دافع لذلك الألم عن نفسه

إلا بأن يهيمن على طفله وجروه فلوله وقصيله ويرصعه اللبن ويشمله بكل رعاية. إذن مبدأ الرحمة عندنا ضعف فينا، وهذا الضعف بسببه أنعمنا على ذريتنا فبقيت إلى ما شاء الله بسبب ذلك الإنعام. بل بسبب هذا الضعف الذي نسميه رقة في قلوبنا قاتلنا الأعداء فأخرجناهم من بلادنا مرحمة بالضعفاء فيها وقدعنا أنفسنا للهلاك وأسلمناها للمنون.

وبسببه أيضاً قدعنا أموالنا للضعفاء والمساكين إذا رأيناهم في حالة يرثى لها فلا سبيل لدفع هذا العذاب عن نفوسنا إلا بأن نعم على هؤلاء المساكين فحس بفرح وفوز ونصر وانشراح صدر. إذن أكثر رحمت هذا الإنسان والحيوان راجعة لقصور الفطرة الحيوانية عن الرحمة الحقيقية، لأن كمال الرحمة عقلاً أن تعطى بلا فائدة لك، وهاهنا الفائدة عائدة عليك، وهذه الفائدة إما أن تكون فطرية كما تقدم، وإما أن تكون شرعية جاءت بها الشرائع الإلهية وهي ثواب الآخرة، فإذا أغدقت النعم على الناس وقصدت ثواب الآخرة وأن الله يعطيك في الآخرة بدل ما أعطيت للمعير في الدنيا، فهذه وإن كانت شرعية جاءت بها جميع الشرائع وأعظمها الإسلام، فهي لا تزال ناقصة بالنسبة للرحمة التامة التي لا جزاء فيها ولا شكوراً، وهذه قد قصد فيها الجزاء وربما يتبعه الشكر في الدنيا من الناس. إذن الرحمة الفطرية المغروسة في هذا الإنسان وفي الحيوان ناقصة لا يتصف بها الله. إذن الرحمة بالنسبة لله تعالى ترجع إلى إفاضة الإحسان وإسباغ النعم على جميع الخلق برأ وفاجراً. إذن هذا مجاز لأن حقيقة الرحمة راجعة لما فطرت عليه نفوسنا، وهي مفطورة على النقص والله هو المتصف بالكمال. إذن الرحمة بالنسبة لله راجعة إلى الإنعام وإفاضة الخير مطلقاً.

فيا سبحان الله. إيك يا الله قد أريتنا هذه المعاني في مخلوقاتك. إيك يا ربنا لما اتصفنت برحمة لم ندركها من نفوسنا أردت أن تظهر لنا آثار هذه الصفة في المخلوقات وفصلتها لنا تفصيلاً. إيك قد أودعت الرقة في قلوب الأمهات من الإنسان والحيوان من ذوات الأربع والطيور، وقلت لها: أينها الحيوانات إياك أن نفرطي في ذريتك أو في بيضك. فإياك ثم إياك وإلا أنزلت عليك عذاباً أليماً يستقر في باطنك، وضربتك بمقامع من حديد نجمدينها في باطنك، أيتها المخلوقات إن رحمتي سبقت غضبي، فعليك أن تعطيني على ذريتك، وإلا أنزلت عليك غضبي بالحزن والألم في أنفسك، وأخذت تنهين حفظك وتبكين على ما فرطت في تلك الذرية.

إن هذه الرحمة لم أختص بها أكلة الحشائش من الحيوانات، كلا ألم تروا أن الصقور والشواهي والأسود والتمور، تلك الحيوانات التي انتزعت من قلوبها الرحمة على الحيوانات المأكولة وألهمتها أكلها، وما انتزعت الرحمة من قلوبها في ذلك الأكل عبثاً وباطلاً، لأنها لو رحمتها فلم تأكلها لضاعت مزيتان: المزية الأولى: أن الحيوانات الكاسرة تموت عن آخرها. المزية الثانية: أن الحيوانات التي تأكل الحشائش كالغزلان والبقر الوحشي وغيرها لو لم تأكل بعضها الساع للملات السهل والحبل وعند ذلك لا تكفيها حشائش الأرض ونباتها وأشجارها، فمن حكمتي أن خلقت تلك الحيوانات الحريئة التي لا تعيش إلا بلحمان هذه الحيوانات لتكون رحمة لأنفسها بالبقاء وللمأكولات بحفظ لموازنة لبقاء ذرياتها متهتة بسعادتها في العلوات، ولو أن الأرض كلها صلحت للزراعة ولم تقم فيها موانع، وكفى الماء لربها لأبدعت للحياة أسلوباً غير هذا الأسلوب. كلها قد فطرت على رحمة ذرياتها كما فطرت عليها.

أكلات الحشائش، ففي هذه الحيوانات المقترسة اجتمع الضدان: رحمة وغضب، ولكن الرحمة سبقت غضبي، فالأم تعطف على أولادها، وبهذا العطف تحضر لهن الغزاة والغزال بقوتها الغضبية، ولكن هذا الغضب ليس بالغضب المطلق لأنه لرحمة اللبوة مثلاً ورحمة ذريتها ورحمة نوع الغزالان بتقليل عددها لتكفيهم حشائش البرية ولنكون اللحوم المأكولة متخلطة أجزاء اللبوة وأولادها فيمتنع فساد الجورما يموت من تلك الحيوانات.

وملخص ما تقدم أن الرحمة في الحيوان رقة والرقّة ألم، والإنعام على الذرية وعلى المساكين ونحوهم دافع لهذا الألم، فهي رحمة ناقصة، والرحمة الكاملة تخلو من ذلك كله، وهذه ليست في الأرض، وإحسان أكثر المسلمين وغير المسلمين رحمة ولكنها لمقابل في الآخرة، وهذا أيضاً نقص ولكنه كمال بوجه ما في نوع الإنسان، والرحمة في قلوب الحيوانات الكاسرة والمقترسة لأولادها كرحمة الحيوانات المأكولة لأولادها سواء بسواء، والحيوانات الأكلة تجتمع في قلوبها الرحمة على ذريتها والغضب على الحيوانات المأكولة، والرحمة سبقت الغضب في الجميع. إذن الرحمة في الأرض واحدة وتنوعت أنواعاً شتى، ففي المرأة والناقة والعزلة وفي الحمامة والدجاجة وأنثى الصقور حمل وإرضاع وغيرها، ومحافظة على البيض وعلى الفرخ عند خروجه من البيضة، وتري الديك لا يبالي بالبيض ولا بالفرخ الخارج منها، وذلك لأنه مشغول بالقوة الشهوية، أما الرحمة فلا لأنها لا حاجة إليها إذ الفرخ قوي عليه ريشه، ولكننا نرى ذكر الحمام يساعد أنثاه، لماذا؟ لأنه رأى فرخه خرج ضعيفاً لا يقدر على إحضار قوته فركز في نفسه مساعدة أنثاه فساعدتها، إذن الرحمة في الأرض قد وضعت بقدر ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [الفر: ٢٨].

إن هذه المسألة وحدها تكفي العاقل المفكر أن يعتقد اعتقاداً جازماً أن الحياة كلها سعادة لأنها مبنية على الحكمة، وإذا أصابنا شر أو غير فهو بحكمة، وإلا فلماذا نرى هذا النظام المتقن، رحمة نزعنا من قلب الديك لماذا؟ لأنها لا حاجة لها وإذا وجدت كانت حملاً ثقيلاً لا فائدة منها، فهذه وحدها كافية لسعادة القلوب في هذه الأرض. إن العلم اليوم صار شارحاً لمعاني أسماء الله الحسنى لأنها معبرات عن صفاته تعالى، كالوجود والحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام.

هذا معنى كون الرحمة واحدة وقد تنوعت، ثم انظر إلى ما بعد هذا من أنواع الرحمات المذكورات في هذا التفسير: انظر إلى السمك المرسوم المشروح في سورة «طه» «فإنك ترى أن السمك لا يساعد ذكره أنثاه كلا. ولا تعطف الأم على ولدها. كلا. إذن رقة القلب هناك على الذرية وألم الآباء للألام الأبناء معدومة لماذا. لأن الله تكفل بالأجنة، فماذا فعل؟ قال لأنثى السمك: أينها الأنثى اذهبي إلى قرب الشاطئ وضعي بيضك بقدر، وأنت أيها الذكر اذهب إلى ذلك البيض وضع عليه مادتك الشهوية، وعيشا أيها الذكر والأنثى في البحر فلا مغازلة ولا خطبة ولا زواج ولا نفقة ولا عدة ولا حيض ولا نفاس ولا أتعاب ولا قضاة ولا محتاجين ولا تعب ولا نصب ولا سوء معاشرة ولا خيانة بالزنا ولا سفاح ولا دل بما أوجعت به قلوب بني آدم وأحرقت قلوبهم لحكمة علمتها وعبرة أنزلتها، ثم أنت أيها الجنين في البيض. أنت الذي جمعت فيك سر الذكر وسر الأنثى فم بسلام ومعك كيس مملوء من الأغذية فكل منه حتى تكبر، ثم بعد ذلك استقل استقلال تاماً وكل من أعشاب البحار

وأنا البر الرحيم بك، فإن أكلتك غيرك فأنت بنعمتي تربت وإن أكلت غيرك فهي نعمتي عليك وعلى كل حيوان في البر والبحر.

فهذه الرحمة التي تراها في صور السمك المذكورة في سورة « طه » قد خلست من المؤلفات التي أودعت في الحيوانات العليا، لأن الأعلى بكلف عما لا يكلف به الأدنى، كما أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مأمورون بما لم يؤمر به من ذوبهم.

وهناك رحمتان أخرى في الجراد وفراش القز ودوده، إن الحرادة تعيش في الأرض ويقال لها: أيتها الحرادة كلي واشربي هنياً ولا تدخري كما يدخر النمل والنحل، لأنك لا تعيشين إلى العام القادم، أما ذريتك فأنا المتكفل بها، فصبي يصك حيث شئت في أماكن أعددتها لك، فإذا جاء أجلك فأنا المتكفل بها أحفظها حتى ترزأ بني آدم في زرعهم وهم يحتشرون ويحاربونك، ولكن هيهات فأنت لا تزالين في الوجود مهما فعل الإنسان، فهذه الحشرات وأمثالها كالقز والبرغوث والذباب وأمثالها لا تحفظ أولادها ولا رقة لها عليها ولا ألم.

فإنه عز وجل أرانا الرحمة في قلوبنا وفي قلوب الحيوان، وعلم قصورنا حين وضعت اللغات وعلم أننا يوماً ستكلم في رحمته تعالى، قال: هاؤم اقرؤوا رحمتي في سطور الكائنات، ألم تروا أنها ألم في قلوب الحيوانات العليا؟ ولكن أمثال السمك والجراد والبق قد وجدت الرحمة على أولادها ولكن من عالم آخر غير عالمكم، وتغيير محكم غير تدبيركم، فإذا كنتم علمتم علم اليقين أن الإعطاء قد ظهر في الأرض بلا ألم يصحبه فاعلموا أن ذلك بفهمكم رحمتي، فرحمتي أسبقتها على العالم وليست كرحمتكم. إذن ظهر سر قول علمائنا رحمهم الله: « إن الرحمة تطلق على الله مجازاً بحسب وضع اللغة فهي لله بحسب نتائجها لا مبادئها ». إذن وضع اللغات السامية والطورانية والآرية وما تفرع منها لم يكن إلا لأحوال هذا الإنسان لا لموجود فوق مداركه، والله لما أراد أن يعرفنا ذلك وأن أسمائه تعالى لها معان باختيار الغايات لا باعتبار ما وضعت له اللغة أرانا ذلك في تنوع المخلوقات أمامنا، وقال لنا: هذه رحمتي شملت بها أمثال التاموس الذي تروونه في مائتكم الأسن الذي تحفرونه وأنا الذي شملت البيض الذي يضعه ذلك التاموس برحمتي، ولا ألم بصاحب تلك الرحمة كالألم الذي تحسونه ليحسبكم على الإنعام على الذرية وعلى الصنفاء. إذن أقول: إن المعاني التي عرفها العلماء في عقولهم أظهرها الله اليوم في هذا التفسير، والحق يقال: إن معاني أسماء الله تعالى المعبرة عن صفاته الوجودية التي اتصفت بها ذاته العلية قد أصبحت تظهر آثارها في العلوم المنشورة اليوم في الأرض، فانظر بعصراء أولاً ثم بصيرتك ثانياً أيها الذكي، واقراء أسماء الله في الشجر والحجر والبر والبحر والسمك والجراد والتمر والغزال، انظر بعقلك فسترى بصيرتك أن الشجر والحجر والشمس والقمر كلها سطور مكتوبات مجسمات بمعاني الأسماء الحسنى، والأسماء الحسنى معبرات عن القدرة والإرادة والعلم والحياة الخ.

الرحمة لا حد لها ولا حجر عليها

لقد عرفت أيها الذكي كيف كانت الرحمة لا ملازمة بين إنعامها وبين الألم المسبب لها، وقرأت ذلك مجسماً في الجراد وفي السمك المذكورين في الحديث: « أحلت لنا ميتتان ودمان السمك

والجراد والكبد والطحال»، وهاتان الميئتان قد جاءت فيهما الرحمة بلا ألم، ولقد أحلنا لنا ليكون من آثارهما ما جاء في هذا المقام إذ يتذكر المسلم نعمة العلم التي جاءت مصاحبة لحل الأكل، ولا جرم أن الكبد والطحال لهما سر عظيم في الدورة الدموية التي بها الحياة، والحياة تلازمها الرحمة ورقة القلب، فكأنه جمع في هذا الحديث الحيوانات التي فيها بعض الرحمة بلا ألم. والحيوانات التي رحمتها ملازمة للألم ليكون الحديث مذكراً بكل ما كُتِبَ هنا، وإذن هذا الحديث الذي لم يحطرت في هذا المقام إلا الآن فيه سر هذا الموضوع كله. إذن هذه المعاني كلها أدمجت فيه، فإذا كانت الرحمة في الحيوانات العلي ملازمة لورقة القلب، فالرحمة في الحيوانات الدنيا تأتي من الله مباشرة ويلقيها إلى ملائكته ولا يجعلها مصحوبة بالألم. إذن لا حجر في الرحمة وطرقها مختلفات، وهذا اتضح في هذا المقام وصوح الشمس في رابعة النهار، وهذا كله في الحيوان العام، فانظر إلى الرحمة التي أجريت على يد الإنسان.

الإنسان سخرت له الأنعام فركبها وأكل لحوم بعضها، وقال حين ركبها: ﴿سُخِّرَ لِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِبِينَ﴾ [الرurf: ١٣]، وسخرت له الأرض فهو يزرعها ويستثمر زرعها من نبات وشجر، هذا هو الإنسان، ولكن الله يقول له اليوم: أنا وإن سخرت لك الإبل والبقر والغنم لتركبها ولتكون رينة لك فليس هذا آخر رحمتي، لأن هذه الرحمة مصحوبة بالألم. الحيوان سخرته لك وهو رضى بالتسخير لأنه ضعيف الإدراك يخاف منك ويرجو برك له، وأنت ذو عقل أيها العبد فلتخرج من هذا الحبس، وإذا كنت أنا قد نوعت في الرحمة فلم أقصرها على نوع واحد في الحيوان، فهكذا أنا سأريكم أيها الناس شتم أم أيتهم أن سركم لا يتوقف على الدواب بل هكذا قضيت بإظهار آثار النار والكهرباء، وحملتكم بهما في البر والبحر، وأن الزرع الذي تزرعونه ليس قاصراً على ما تصنعونه اليوم كما ظهر في الطبيعة. كلا. ثم كلا. أنتم تسخرون الحيوان لزرعكم كما تسخرون لسركم. أنا سخرت الرحمة في نحو الجراد وفي نحو الغزال، فجعلتها في الأول بلا ألم يصحبها، وفي الثاني بالألم يصحبها، هكذا أنوع في الزرع فلا أجعله على ونيرة واحدة. هذه المزارع التي اعتادها أبائكم لها موازين محدودة، وهذا الموازين والأصول متى عرفتموها ووضعتموها في الماء في أي أرض كانت ظهر لكم زرع خير من الزرع الطبيعي.

أيها الناس. هذا خلق الله. أنا الذي خلقت الإنسان، وأنا الذي خلقت النبات، وأنا الذي ألهمت علماء بقسم «الفسولوجيا النباتية» بجامعة كاليفورنيا بأمريكا أن يتوصلوا بالتجارب إلى أن يتجوا حضراوات وجوباً وزهوراً وفواكه بأقراص كيميائية مركبات من هذه الأجزاء السبع، وهي: النيتروجين والفوسفور والمغنيسيا والحديد والبوتاسا والكبريت والكلس والجير. وتلك الأقراص توضع في الماء في أحواض خشية توضع في أي نقطة من الأرض في الرمل في الحبل فوق سقوف المنازل في أي مكان كان، وهذه الأقراص المركبات الموضوعات في ذلك الماء تغذي النبات فيخرج كاملاً صحيحاً نافعا للإنسان ليست تلحقه الآفات التي تلحق زرعكم الآن، وبه يمكن زرع الأرض كلها ويكون المحصول أضعاف ما عندكم الآن.

أيها الناس. إن هذا العمل عظيم به تزرعون الصحراء، حتى إن مصر التي يبلغ ما زرع من الأرض فيها جزء من ثلاثين فقط، تصح بهذا العمل جنة أكبر مما هي عليه الآن ٣٠ مرة، والثمار

أضعاف أضعاف ذلك كله، وبهذا تزرعون الأزهار والفواكه في غير أوانها والقمح والشعير يزيد محصولهما ٥٠ في المائة تقريباً، وبهذا تزرعون الورد في المنازل في فصل الشتاء.

أنا ألهمت هؤلاء العلماء في أمريكا فجربوا خمسة آلاف تجربة في خمسة أعوام، وهذا الكشف وصفه الدكتور «جاريك» رئيس قسم تشريح النبات في جامعة كاليفورنيا بأنه أعظم منحة وأفضل هبة لفن الزراعة منذ بدء تطبيق علم تسميد المزروعات حتى الآن، ويقول الدكتور «جاريك» المذكور: إن الحياض التي فيها الماء إذا وضع فوقها أغطية وفيها ثقب يخرج منها النبات وتتصل جذورها بالماء في داخلها، وتلك الجذور تتعدى بالأقراص المذكورة، وتلك الأقراص مقدرة في كل نبات بحسابه لأن أغذية النبات مختلفة مقاديرها باختلاف أنواعه كما تقدم في سورة «البقرة»، فإن محصول سنتين اثنتين يأتي بنفسه تلك الحياض وهي تعيش ٥٠ عاماً، وبهذا يمكن زراعة جميع الأراضي الفقرة في العالم كله. ثم قال: والعمل الذي يتطلبه الزرع على هذه الطريقة الجديدة لا يبلغ عشر معشار ما تتطلبه خدمة الأرض.

هذا ملخص المقال المنشور في العالم وفي مصر يوم الخميس ٣ أكتوبر سنة ١٩٢٩م بجريدة الأهرام ولعلك ستراء بتعامه عند قوله تعالى في سورة «سبا»: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْقُلُوبُ مَوْفُوفَةٌ حُدَّ رَبِّهِمْ يَتَّخِذُ بِتَعْصِهِمُ إِلَيَّ بَعْضَ الْقَوْلِ﴾ [الآية: ٣١] الخ، إذ تذكر هذه المقالة هناك ليعلم المسلمون في أقطار الأرض أن التقليد ووقوف العقل في أمور الحياة الدنيا جهل محض، وأنا خلقت فينا العقول لنسير إلى الأمام ولا نقف عند حد ما عرفناه، ولما وقفت عقولنا خلق الله في العالم قوماً آخرين، وقال لهم: فكروا، وذلك إجابة لأمره تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول له: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي حِلْمًا﴾ [الآية: ١١١]. اقرأ تفسير هذه الآية في سورة «طه».

المسلمون أولى بهذه العلوم من جميع الأمم

اعلم أن هذه العلوم ورقي الصناعة والزراعة وكشف مخبآت الطبيعة هي الخاصية التي سيختص بها المسلمون بعد ظهور أمثال هذا التخصيص، ألم تر أن المسلم قد أمر أن يتحلق بما يمكنه من صفات الجلال ليقترب من الحق قريباً بالصفة لا قريباً بالمكان، فيأخذ من الاتصاف بها شيئاً من الملائكة المقربين عند الله تعالى، ولن يتصور أن يمتلئ القلب باستعظام صفة واستشرافها إلا ويتجه شوق إلى تلك الصفة وحشق لذلك الجلال والجمال وحرص على التحلي بذلك الوصف إن كان ذلك ممكناً للمستعظم، فإن لم يكن بكماله فيبعث الشوق إلى القدر الممكن منه لا محالة، وهذه نفسها عبارة الإمام الغزالي، ولا جرم أن الزراعة التي ظهرت في أمريكا والتي هي نعمة عامة تعطي ثمرأ وحياً وفاكهة وأباً ونعماً لا تحصى في أرض الله الواسعة ولا نصب فيها ولا تعب إلا أقل من عشر ما ينصب الناس فيه الآن.

أقول: إن هذه الرحمة من رحمة الله الواسعة التي لا حد لها، فهو كما لم يجعل لها حداً في تربية الأمهات لذريتها في ذوات الأربع والطيور والحشرات وجعل من الذرية ما تربي بلا ألم في نفوس الآباء ولا الأمهات هكذا جعل هناك آلات وأدوات بها تسير من مكان إلى مكان ونسافر حول الكرة الأرضية بغير إجهاد الحيوان الذي سخر لنا بنص القرآن، وهكذا جعل هالك زرعاً لا شقاء فيه ولا نصب

ولا تعب ولا خوف من حر ولا برد ولا آفات زراعية ولا حرث ولا تنقية حشيش وهكذا بما ابتلي به الإنسان، وقال: أيها الناس هذه نعمتي التي أنعمت عليكم بها وألقيتها إلى عقولكم لاقبلوها.

هذه إحدى رحمت الله وإذا قبلها المسلم وعمل بها فقد قرب من الملائكة الذين هم في قرب ربهم، وهذا القرب بالصفة لا بالمكان، وعلى ذلك يكون قول المسلم: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ إن لم يكن عنده ونوع بأمثال هذا الذي ذكرناه ولم يبحث المسلمين عليه يكون سلوكه ناقصاً.

ولما اطلع على ذلك صاحب العالم الذي يناقشني في أمثال هذا، قال: ما هذا الذي تقوله؟ يتصف المسلم بصفة الله؟ أليس هذا كبراً؟ وكيف يكون المسلم ناقصاً كما تقول إذا لم يعمل كما تعمل أمريكا؟ هذا أمر عجيب. فقلت: حياك الله. هذه اعتراضات لفظية يتسلى بها غيرك من صغار العلماء وجميع العامة الذين لا يعرفون من ديننا الخفيف إلا الألفاظ، وأنا موقن أنك تقول ذلك لأجل تفهيم غيرك. فقال: نعم. فقلت: اعلم أنني لا أكتب مثل هذا إلا وقد أعددت له عدته. قال: وما هي عدته؟ قلت: أقوال العلماء، فإن الأمم الإسلامية اليوم كلها تتبع ما خطه سلفنا رضي الله عنهم، فإذا أسعاهم ذلك قلنا: قد قطعت جبهة قول كل خطيب. فقال: فاسمعيه الآن. فقلت: العلامة الإمام الغزالي في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» قال ما نصه:

فصل: في بيان أن كمال العبد وسعادته في التخلق بأخلاق الله تعالى

والتحلي بمعاني صفاته وأسمائه بقدر ما تصور في حقه

اعلم أن من لم يكن له حظ من معاني أسماء الله تعالى إلا بأن يسمع لفظه ويفهم في اللغة تفسيره ووضعها ويعتقد بالقلب وجود معناه في الله تعالى فهو مبخوس الحظ نازل الدرجة ليس يحسن به أن ينتجح بما ناله، فإن سماع اللفظ لا يستدعي إلا سلامة حاسة السمع التي بها يترك الأصوات وهذه رتبة يشارك الهيعة فيها، وأما فهم وضعه في اللغة فلا يستدعي إلا معرفته العربية، وهذه رتبة يشارك فيها الأديب اللغوي بل الفبي البدوي، وأما اعتقاد ثبوت معناه لله تعالى من غير كشف فلا يستدعي إلا فهم معاني هذه الألفاظ والتصديق بها، وهذه رتبة يشارك فيها العامي بل الصبي، فإنه بعد فهم الكلام إذا ألقى إليه هذه المعاني تلقاها وتلقنها واعتقدها بقلبه وحسم عليها، وهذه درجات أكثر العلماء فضلاً عن غيرهم، ولا ينكر فضل هؤلاء بالإضافة إلى من يشاركهم في هذه الدرجات الثلاث، ولكنه نقص ظاهر إلى ذروة الكمال، فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين بل حظوظ المقربين من معاني أسماء الله الحسنى ثلاثة:

الأول: معرفة هذه المعاني على سبيل المكاشفة والمباشرة حتى يتضح لهم حقائقها بالبرهان الذي لا يجوز فيه الخطأ وينكشف لهم اتصاف الله تعالى بها انكشافاً يجري في الوضوح والبيان مجرى اليقين الحاصل للإنسان بصفاته الباطنة التي يتركها بمشاهدة باطنه لا بإحساس ظاهر، وكم بين هذا وبين الاعتقاد المأخوذ من الآباء والمعلمين تقليداً والتصميم عليه وإن كان مقروناً بأدلة جدلية كلامية.

الخط الثاني من حظوظهم: استعظامهم ما ينكشف لهم من صفات الجلال على وجه يتبعث من الاستعظام يشوقهم إلى الاتصاف بما يمكنهم من تلك الصفات ليقربوا بها من الحق قريباً بالصفة لا بالمكان، فيأخذوا من الاتصاف بها شيئاً من الملائكة المقربين عند الله تعالى، ولن يتصور أن يمتلئ القلب

باستعظام صفة واستشرافها إلا ويتبعه شوق إلى تلك الصفة وعشق لذلك الجلال والجمال وحرص على التحلي بذلك الوصف إن كان ذلك ممكناً للمستعظم بكماله ، فإن لم يكن بكماله فيبحث الشوق إلى القدر الممكن منه لا محالة ، ولا يخلو عن هذا الشوق أحد إلا لأحد أمرين : إما لضعف المعرفة واليقين بكون الوصف المعلوم من أوصاف الجلال والكمال ، وإما لكون القلب محتكاً بشوق آخر مستغرقاً به . فالتلميذ إذا شاهد كمال أستاذه في العلم انبعث بشوقه إلى التشبه والافتداء به ، إلا إذا كان مملوءاً بالجوع مثلاً ، فإن استغرق باطنه بشوق القوت ربما يمنع انبعث شوق العلم ، ولهذا ينبغي أن يكون الناظر في صفات الله تعالى خالياً بقلبه عن إرادة ما سوى الله تعالى ، فإن المعرفة بلز الشوق ، ولكن مهما صادف قلباً خالياً عن مسكة الشهوات فإن لم يكن خالياً لم يكن البذر مسجحاً .

الحظ الثالث : السعي في اكتساب الممكن من تلك الصفات والتعلق بها والتحلي بمحاسنها ، وبه يصير العبد رهباناً أي قريباً من الرب تعالى ، فإنه يصير رفيقاً للملأ الأعلى من الملائكة فإنهم على بساط القرب ، فمن ضرب إلى شبه من صفاتهم نال شيئاً من قربهم بقدر ما نال من أوصافهم المقربة لهم إلى الحق تعالى .

ثم أورد هنا شبهة ترد على خواطر الناس في كل عصر ، وهذه الشبهة قد خطرت لبعض قراء هذا التفسير ، وكتب في بعض المجلات العلمية معترضاً ما قلته في سورة « الفاتحة » ، وأجبت إذ ذاك بنحو ما ستسمعه الآن ، أفلا تعجب من صنع الله أن أرى نفس ذلك الإشكال ذكره الإمام الغزالي وأبدع في الإجابة وبه استبان أن أكثر شبهات الناس لفظة سبها الجهل المطبق بحقائق العلوم والاكتماء بالألفاظ والنوم على وساد الراحة الوثير . فانظر ما يقوله الإمام الغزالي وهذا نصه : فإن قلت طلب القرب من الله تعالى بالصفات أمر غامض تكاد تشمئز القلوب عن قبوله والتصديق به فزده شرحاً تكسر به سورة إنكار المنكرين فإن هذا كالمسكر عند الأكثرين إن لم تكشف حقيقته .

هذا هو السؤال وها هنا أجب بما يطول شرحه ، ولكن سأذكر فحواه وملخصه بعبارات تناسب ما نذكره في هذا التفسير بحيث يأنس بها فرائد فأقول :

اعلم أهدك الله أن الموجودات لا كامل فيها كمالاً مطلقاً إلا الله ، فأما ما سواه فهي إما ميتة وإما حية ، والأحياء ثلاثة أقسام : قسم أعلى وهم الملائكة ، وقسم أوسط وهو الإنسان ، وقسم أدنى وهو الحيوان . وبيانه أن الحي هو الدراك الفعال ، فالإحساس والحركة هما اللذان بهما يمتاز الأحياء . ولا جرم أن إدراك الحيوان محدود ناقص .

ألا ترى رعاك الله أن الذوق واللمس لا عمل لهما إلا فيما مهما واختلط بهما ؟ وأن الشم والسمع والبصر لا تدرك إلا ما قرب منها وهذا نقص ؟ فالكمال أن يدرك المدرك ما لا حد لبعده ويكون القرب والعد سواء في إدراكه .

هذا من جهة إدراك الحيوان ، أما فعله فلا يتجاوز الشهوة والغضب ، فالحيوان آكل الحشائش والنبات لا حركة له إلا في طلب قوته وحفظ ولده ، وكل ذلك من فعل الشهوة وما يتبعها ، والأسد والنمر بالقوة الغضبية يقتنصان فريستهما وبالقوى الشهوية يزدردانها ، إذن عمل الحيوان لا يتجاوز هاتين الخصلتين .

أما الإنسان فلما كان أرضياً بجسمه سماوياً بروحه صار مركباً من بهيمة وملك، فهو في أول أمره بهيمة وفي حال رقيه يرتقي عن مرتبة الهائم بالإدراك، فلا يقف عند الحس والخيال بل يدرك المعقولات، والمعقولات لا نهاية لها، وما لا يقدر الإنسان على إدراكه منها لا حد له، وما يقدر على إدراكه منها أيضاً لا حد له، وإن كان ما يدخل في الوجود متاهياً، وبهذه الصفة يقرب من الملائكة وأعماله إذن لا يقصد بها إلا القرب من الله فهذا قرب من الملك بوجه آخر.

أما الملك فإدراكه لا يقتصر على ما لامسه أو قرب منه، بل القرب والبعد لا تأثير لهما إلا على الأجسام، والأجسام أحسن الموجودات، وعمل الملك لا يكون إلا تقرباً لله فلا شهوة هناك ولا غضب كما قدمنا. ارتقاء الإنسان في المعقولات وعمله للمصالح العامة تقرباً إلى الله كلاهما بقربانه من الملك والملك قريب من الله، وهذا القول يثير شبهة وهي أن العبد يشبه الله والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وهنا أخذ يدحض هذه الشبهة فلاسمعك فحوى عبارته ومقصودها إد أصوغها لك بالقلب المعروف في هذا التفسير.

اعلم أيديك الله أن علم البلاغة ثلاثة وهي: المعاني والبيان والبدع، فالاخص الآن كلامي بعلم البيان وهو محصور في التشبيه والمجاز والكناية، والتشبيه باب واسع لا آخر له وجميع اللغات تستعمله لتقريب المعاني، والمجاز إما مرسل وإما استعارة مصرحة وإما استعارة مكنية، وهاتان الاستعارتان مبنيان على التشبيه، إذن علم البيان أكثره يرجع للتشبيه.

فإذا قلت: الخد ورد والوجوه دنا نير وأطراف الأكف عنم

أو قلت: رأيت في النار بئراً.

أو قلت: الذي يحمي البلاد له لبد أظفاره لم تقلم

فإنك في هذا كله لم تخرج عن التشبيه في المثال الأول، لأن الإنسان مشبه باليد في المثال الثاني الذي هو استعارة مصرحة، ومشبه بالأسد تشبيهاً مطوياً في المثال الثالث وهو استعارة مكنية، إذن التشبيه أصل عظيم في علم البيان وفي كلام العرب والمعجم وهذا أمر مستفيض بين العامة والخاصة، ولكن الحجاب إذا أسدل على العقول حجبها عن الأمور البديهية، فانظر رعاك الله إلى قول النابغة يمدح النعمان لما وشي له به قال:

فإنك كالليل الذي هو مركبي وإن خلت أن المتأى عنك واسع

وقوله أيضاً:

كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منها كوكب

فهل كان النابغة يعني بذلك أن النعمان شمس مضيئة في الثاني وليل مظلم في الأول؟ كلا. فالبداهة تقضي خلاف ذلك. وهل الخد هو كالورد في أخص أوصافه؟ كلا. ثم كلا. وإنما الخد أشبه الورد في صفة زائدة على الذات لا أنها هي الحقيقة. نعم إذا قال قائل لأهل أوروبا اليوم: أيها القوم كيف تظلمون الزوج؟ إن الزوج آدميون مثلكم، فالمثلية هنا رجعت إلى الحقيقة، والحقيقة هنا هي الحيوانية والناطقة، أما كون النعمان كالشمس أو كالليل أو كون الخد كالورد فليس التشبيه هنا راجعاً لحقيقة الذات بل لصفات خارجة عنها.

إذن التشبيه قسمان : قسم يكون المدار فيه على الحقيقة الذاتية وهو قليل جداً ، وقسم يكون وجه الشبه فيه راجعاً لأمر عارضة على الذات وهو الأعم الأكثر .

إذن فلنرجع إلى المقصود فنقول : إن الله عز وجل مجهولة ذاته لجميع الناس ، فمحال أن يدركوها وهكذا صفاته . فالذات والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام كلها لا يعرفها الناس وإنما عرفوها بالقياس على أنفسهم . إن الله عرف بمخلوقاته ، وفي المخلوقات آثار عرف الناس بها أنه قادر وعالم ، ولا ريب أن القدرة والعلم لا يعرفهما الناس إلا بالقياس على ما في أنفسهم ، ولم يعرفوا ذاته تعالى ولا صفاته على وجه الحقيقة . إن من يعرف الحقيقة يتصف بظواهرها وذواتها وصفاتنا ليست كذات الله وصفاته ، فالصبي إذا أردنا أن نصف له لذة الجماع وجب أن نقول له : اصبر حتى تكبر وأنت تعرف تلك اللذة على وجه الحقيقة ، أو نقول له : إنها كالسكر والحلوى التي تأكلها ، والمعرفة الأولى حقيقة والثانية ما هي إلا تشبيه ، والفرق بين ضرب الأمثال وبين الحقائق ، فإذا قال الإنسان : الله قادر ، فهذا اسم مشتق ومتى عرف المشتق منه عرف المشتق ، والمشتق منه هي القدرة وقدرة الله لا تعرفها بالحقيقة كما قدمنا ، لأنه يستحيل أن ترتقي حتى تكون لنا قدرة مثلها ، كما يستحيل أن ترتقي نفوسنا حتى تساوي ذات الله .

إذن لا نعرف ذاته بالحقيقة ولا نعرف صفاته كذلك ، فلم يبق إلا التشبيه فنقول : نحن لنا قدرة ولنا إرادة ولنا علم وكلام ، فنقيس كلام الله على كلامنا وعلمه وهكذا ، كما قلنا للطفل : إن لذة الوقاع كلذة السكر ، ولكن هذا الكفل سيرتقي حتى يصل إلى الحقيقة ، أما نحن فلا . هذا هو الفرق ، على أن النسبة بين الحلوى والسكر وبين لذة الوقاع أقرب جداً من النسبة بين قدرتنا وقدرة الله . وهنا نقول : هل من يقبس لذة الوقاع على لذة السكر للصبي ، أو من يشبه الورد بالحد ، أو من يقول : إن هذا كالشمس أو هو كالليل ؟ أراد هؤلاء كلهم أن وجه الشبه راجع للحقيقة الذاتية . كلا . بل الإنسان يقول : إن السواد كالبياض ، في كونه عرضاً ومنظوراً ولوياً ، ولا يكون مخبطاً وهما ضلالتان .

إذن الضد يشابه الضد ولم يخرجنا عن كونهما ضدّين ، ولم ينقص مقدار البياض ولم يتزحزح بسبب هذا التشبيه . هكذا في مقام الألوهية ، فالتشبيه الذي من هذا القبيل ليس محظوراً ولو كان محظوراً لكان الناس جميعاً مشبهة ، فإبهم موجودون والله موجود ولنا سمع وله سمع ولنا قدرة وله قدرة وهكذا ، فقوله تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى : ١١] لا يشمل هذه المشابهة الوصفية التي هي أبعد مما بين لذة السكر ولذة الوقاع ، وإنما النفي منصب على الاتصاف بالحقائق الذاتية كمثال الزنجي مع الأوروبي فيما تقدم .

بِمَ يَكُونُ قَرَبُ الْعَبْدِ مِنْ رَبِّهِ إِذَنْ؟

فإذا أقفل على العبد باب معرفة ذاته تعالى وصفاته لأنه لا مطمح له في الوصول إلى ذلك فليس له إلا أن يعرف آثار الصنعة . وعلى مقدار ما يعرف من الجمال والبهاء والحكمة يكون اقترابه من ربه ، وبهذه تفاوت أقدار الناس في معرفة ربهم عز وجل ، فأرفع الناس قدراً وهم الأنبياء والأولياء جميعاً يتفاوتون في المعرفة من هذه الوجهة ، وهم درجات لا حصر لها ، وتفاوتهم في المعرفة أوسع نطاقاً من تفاوت الأغنياء في الملك ، لأن الأجسام محصورة والمفكولات لا حصر لها ، وهما بيت القصيد .

فالنظر في مصنوعات الله عز وجل كالتي في هذا التفسير وغيره تجعل العبد ربانياً مشرق النفس قريباً من ربه قريباً بالصفة لا بالمكان. إن المرأة لا تعرف من زوجها إلا ما وصل لها من المال ومن اللذات المحسوسة. فأما علمه فهي في غفلة عنه وهكذا خادمه. فأما التلميذ فإنه على مقدار ما كسب من علم أستاذه يكون حبه، فإذا كان الأستاذ يعرف عشرين علماً والتلميذ عرف علماً واحداً فمعرفة له جزئية على مقدار ما عرف، وكلما ازداد علماً بأن قرأ علوماً أخرى عليه ازداد به معرفة وبمقدار المعرفة يكون الحب، وهذه المعرفة بالنسبة لله كما قلنا ليس معناها معرفة الحقيقة، بل معرفة آثار الصفات التي تعبر عنها الأسماء المشتقة منها، لا معرفة نفس الصفات الإلهية، كما أن الناس لا يعرفون حقيقة الموت إلا إذا ماتوا، ولا يعرفون حقيقة الجنة ولذاتها وحورها وقصورها إلا إذا ماتوا ودخلوها، لأن أوصاف الجنة ذكرت لنا على مقتضى ما ندرك نحن من اللذات؛ فصورت لنا تلك الصور بالألفاظ على مقدار ما نعرف نحن من لذاتنا في الدنيا، كما وصفت لذة الوقاع للطفل بالسكر، فإذا كانت الجنة التي هي من مخلوقات الله ومن الحوادث لا نعرف وصفها إلا بضرب أمثال بعيدة عن حقائقها التي يقر بها حديث «في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»، فكيف بمبدع الدنيا والآخرة؟ فهو أرفع من أن يعرف إلا بضرب الأمثال، والحمد لله رب العالمين.

تذكرة: مدح أحد الشعراء خليفة من خلفاء بني العباس فوصفه بأنه في الشجاعة كعمرو، وفي السماحة كحاتم، وفي الحلم كأحنف، وفي الذكاء كإياس، فقال:

إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس

ثم أحس بأن ذلك ربما يكاد ينغذ، فقال:

لا تنكروا ضربي له من دونه مثلاً عجياً في الندى والبأس

فإنه قد ضرب الأقل لنوره مثلاً من المشكاة والنبراس

فهذا الشاعر شعر بما يشعر به أكابر الحكماء من انتقاد صفات العلماء والعامّة على مجرد الألفاظ بلا تحقيق ولا هدى ولا كتاب منير.

وبالجملة فمعرفة ذات الله وحقائق صفاته مستحيلة، ولا اتساع لمعرفة الله إلا في معرفة أسمائه وصفاته، أي آثارها من عجائب آياته في ملكوت السماوات والأرض، وخلق الأرواح والأجساد، وفي الاطلاع على بدائع المملكة وغرائب الصنعة، بمعاً في التخصيل، ومستقصياً دقائق الحكمة، ومستوفياً لطائفت التدبير، ومتصفاً بجميع الصفات الملكية المقربة من الله تعالى، نائلاً لتلك الصفات بيل اتصاف لها. هذا ولأخص لك المقام بما يأتي:

أولاً: إن رحمة الناس جعلت مثلاً لرحمة الله مع ما بينهما من البون البعيد.

ثانياً: إن العلماء ذكروا أنها في حق الله مجازية لأنها راجعة إلى الغايات وهو الإنعام.

ثالثاً: إن نظام الطبيعة وحسن الصنعة الإلهية في الإبداع قد جاءت بمقتضى أقوال العلماء، إذ جاءت الرحمة في الحشرات ونحوها ولا ألم معها، وهكذا الآلات التي بها الانتقال والسفر لا ألم لحيوان فيها فهي رحمة انتفى معها تسخير الحيوان، وهكذا اخترع علماء أمريكا لنظام الزراعة الحديد ليس فيه ألم للبهائم التي اعتاد أن يسخرها الإنسان.

وأما الكامل التام الكمال، هو الله والملائكة مبرؤون من حصر الإدراك ومن الأسباب المورثات للنقص في الفعل كالغضب والشهوة، والإنسان إذا أشبههم فقد قرب من ربه وذلك بالمعقولات والنظر في عجائب الصنعة الإلهية وبكسر الشهوتين.

خامساً: قرب العبد من الله قرب بالصفة لا بالمكان، وليس معنى هذا أن العبد مماثل لله فهذا خطأ، وإنما المماثلة المتنوعة هي المماثلة في حقيقة الذات والصفات، فليس مشاركة العبد لربه في أنه رحيم وصبور وشكور وسميع وبصير وعالم وقادر وحي وفاعل موجباً للمماثلة، وإنما الذي يوجب المماثلة أن يشارك العبد ربه فيما يختص به وهو أنه الموجود الواجب الوجود بذاته التي عنها يوجد كل ما في الإمكان وجوده على أحسن وجوه النظام والكمال.

سادساً: وما تقدم بعرفنا قول الجنيد: لا يعرف الله إلا الله تعالى. وقيل لذي النون وقد أشرف على الموت: ماذا تشتهي؟ فقال: أن أعرفه قبل أن أموت ولو بلمحة. قال الإمام الغزالي: وهذا يشوش على النفوس، وإنما الذي يوضح المقام أن تقول: إن من يقول: لا أعرف الله، صادق. ومن يقول: لا أعرف إلا الله، صادق إذ لكل منهما معنى غير معنى الآخر.

سابعاً: كما لا يعرف الله وصفاته البتة لاستعالة الوصول إلى الألوهية فعلاً وإنما يعرف بالآثار. فكما لا يعرف الموت ولا الجنة ولا النار إلا بضرب الأمثال على مقدار عقولنا، فإذا متنا عرفنا الموت وأدركنا الجنة وفهمناها، فأما ضرب الأمثال فليست تفيد علماً بل مجرد تخيل كما تتخيل صفات الله بالقياس على أنفسنا.

ثامناً: نحن الآن في تفسير البسملة، وقد عرفت أيها الذكي معنى الرحمة في ضمن ما تقدم وأول الأسماء في البسملة «الله»، وهذا الاسم أعظم الأسماء التسعة والتسعين لأنه دال على الذات الجامعة للصفات الإلهية كلها. وسائر الأسماء تدل أحاديها على آحاد المعاني من علم أو قدرة أو فعل أو غيره، وهذا الاسم لا يطلق على غير الله تعالى. فهذان السببان بهما يكون هذا الاسم أعظم هذه الأسماء. ثم إن معاني سائر الأسماء يتصور أن يتصف بها العبد بثبوتها حتى يطلق عليه الاسم كالرحيم والعليم والحليم والصبور والشكور وغيره.

والرحمن مشتق من الرحمة وهو أخص من الرحيم، ولذلك لا يسمى به غير الله. إذن الرحمن يكون في السعادة الأخروية لأن العباد لا قدرة لهم عليها، وحظ العبد من اسم الرحمن أن يرحم عباد الله تعالى الغافلين، فيصرفهم عن طريق الغفلة إلى الله بالوعظ والنصح بطريق اللطف دون العنف، وأن ينظر إلى العصاة بعين الرحمة لا بعين الإيذاء، وأن تكون كل معصية تجري في العالم كمعصية له في نفسه فلا يألو جهداً في إزالتها بقدر وسعة رحمة لذلك العاصي أن يتعرض لسخط الله تعالى، وحظه من اسم الرحيم ألا يدع فاقه لاحتاج إلا يسدها بقدر طاقته، ولا يترك فقيراً في جواره ويلده إلا يقوم بتعده ودفع فقره إما بماله أو جاهه أو يسمي في حقه بالشفاعة إلى غيره، فإن عاجز عن جميع ذلك فيعيه بالدعاء وإظهار الحزن لسبب حاجته رقة عليه وعظماً، حتى كأنه مساهم له في ضرره وحاجته، وحظ العبد من لفظ الجلالة التأله. قال الإمام الغزالي: أعني به أن يكون مستغرق القلب والهمة بالله تعالى لا يرى غيره ولا يتلفت إلى سواء ولا يرجو ولا يخاف إلا إياه، وكيف لا يكون كذلك وقد فهم

من هذا الاسم الموجود الحقيقي الحق، وكل ما سواه فان وهالك وباطل إلا به؛ فيرى أولاً نفسه أول هالك وباطل كما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: «أصدق بيته قاله العرب قول لبيد»: ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل

فإذا فهمت هذا فاعرف بقية أسماء الله تعالى على هذا النمط، مثل أن تقول «الملك» هو الذي يستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود ويحتاج إليه كل موجود. وهذا المعنى لا يتصور في العبد وأعظم من اقتدوا بالله في هذا الوصف بقدر طاقتهم إذا ملكوا شهواتهم وأهواءهم وجميع جوارحهم، واحتاج إليهم الناس في الهداية ولم يحتاجوا هم إليهم هم الأنبياء وإليهم الأولياء الذين تعلموا من الأنبياء. قال: ولقد صدق بعض العارفين لما قال له بعض الأمراء: سلى حاجتك؟ حيث قال: أوكلي تقول ولي عبدان هما سيداك؟ قال: ومن هما؟ قال: الحرص والهوى فقد غلبتهما وغلباك وملكتهما وملكاك، وقال بعضهم لبعض الشيوخ: أوصني. قال: كن ملكاً في الدنيا ملكاً في الآخرة. ومعنى هذا قطع طمعك وشهوتك عن الدنيا فإن الملك في الحرية والاستغناء.

هذا وليس يجوز لي ولا يصح أن أتوسع في هذا المقام أو أن أفسر بقية الأسماء فإنه خارج عن المقصود، لأننا الآن في تفسير البسطة بطريق خاص غير تفسيرها في مواضع أخرى من هذا التفسير. ولكن أختتم المقال بما وعدت به من أن الأسماء كلها ترجع إلى ذات وسبع صفات، فقد جاء في الكتاب المذكور أن الاسم:

(١) إما أن يدل على الذات مثل: الله، الحق

(٢) وإما أن يدل على الذات مع سلب مثل: القدوس والسلام والغني والأحد ونظائرها، فإن القدوس هو المسلوب عنه كل ما يخطر بالبال ويدخل في الوهم، والسلام هو المسلوب عنه العيوب، والغني هو المسلوب عنه الحاجة، والأحد هو المسلوب عنه النظير.

(٣) وإما أن يدل على الذات مع إضافة: كالعلي العظيم والأول والآخر والظاهر والباطن، فإن العلو والعظمة والأولية والآخرية وهكذا كلها بالإضافة إلى أمور أخرى. فالأول مثلاً هو السابق على الموجودات، والآخر هو الذي إليه مصير الموجودات وهكذا.

(٤) وإما أن يرجع إلى الذات مع سلب وإضافة: كالملك والعزیز، فالملك لا يحتاج إلى شيء ويحتاج إليه كل شيء. والعزیز هو الذي لا نظير له وهو مما يصعب نيله والوصول إليه.

(٥) وإما أن يرجع إلى صفة: كالعليم والقادر والحي والسميع والبصير.

(٦) وإما أن يرجع إلى العلم مع إضافة: كالخبير والحكيم والشهيد والمحصي، فالخبير يدل على العلم مضافاً للأمور الباطنية، والشهيد يدل على العلم مضافاً إلى ما يشاهد. والحكيم يدل على العلم مضافاً إلى أشرف المعلومات. والمحصي يدل على العلم من حيث يحيط بمعلومات معدودة.

(٧) وإما أن يرجع إلى القدرة مع زيادة إضافة: كالقهار والمقتدر والمتمن، لأن الاقتدار تمام القدرة والمتانة شدتها والقهر تأثيرها في المقدور بالغلبة.

(٨) وإما أن يرجع إلى الإرادة مع إضافة أو مع فعل: كالرحمن والرحيم والرزوف والودود، فإن الرحمة ترجع إلى الإرادة مضافة إلى قضاء حاجة المحتاج الضعيف. والرافة شدة الرحمة وهي

مبالغة في الرحمة، والود ويرجع إلى الإرادة مضافاً إلى الإحسان والإنعام، وفعل الرحيم يستدعي محتاجاً، وفعل الودود لا يستدعي ذلك، بل الإنعام على سبيل الابتداء يرجع إلى الإرادة مضافاً إلى الإحسان وقضاء حاجة الضعيف، وقد عرفت وجه ذلك فيما تقدم.

(٩) وإما أن يرجع إلى صفات الفعل: كالتخلق والبارئ والمصور والوهاب والرزاق والفتاح والقباض والباسط والخافض والرافع والمعز والمذل والعدل والمقيت والمجيب والواسع والباعث والمبدئ والمعيد والمحيي والمميت والمقدم والمؤخر والوالي والبر والتواب والمتقم والمقسط والجامع والمانع والغني والهادي ونظائره.

(١٠) وإما أن يرجع إلى الدلالة على الفعل مع زيادة: كالمجيد والكريم واللطيف، فإن المجيد يدل على سعة الإكرام مع شرف الذات، والكريم كذلك، واللطيف يدل على الرفق في الفعل، فلا تخرج هذه الأسماء وغيرها عن مجموع الأقسام العشرة، فقس ما أوردناه بما لم نوردناه فإن ذلك يدل على وجه خروج الأسماء عن الترادف مع رجوعها إلى هذه الصفات المحصورة المشهورة. انتهى باختصار من الكتاب المذكور.

يقول المؤلف: أنا أكتب هذه المقالة ليلة الخميس ١٧ أكتوبر سنة ١٩٢٩م، ولعلك تقول أيها الذكي: لقد جاوزنا في تفسير القرآن ثلثه، فلماذا لم يفسر ﴿اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ على هذا الوجه والتطويل إلا في هذه السورة؟ ولماذا أعطينا ذلك بإجمال تفسير الأسماء كلها على وجه الاختصار؟ ولم اختصت هذه السورة بذلك مع أن هذا كانت الأولى به سورة «الفاتحة». فإذا كانت الإجابة على ذلك بأن كل سورة تأخذ بسماتها بعض العلوم فهذا لا يجدي، لأن السؤال: لم اختصت هذه السورة بذلك؟ والجواب عن ذلك: أنني أنا لم يخطر ببالي هذا السؤال إلا بعد تمام ما تقدم. والذي ورد في خاطري في الجواب عن ذلك الآن أن ذلك لم يكن قصداً عني ولا أنا الذي خصصت هذه السورة بذلك وإنما الحكمة في ذلك أن هذه سورة «لقمان» والله فيها يقول: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ﴾ [الآية ١٢١] الخ. ولا جرم أن الحكمة هي العلم بأشرف المعلومات كما تقدم، وأشرف المعلومات معرفة الله عز وجل وصفاته وأفعاله. فالله عز وجل هو الذي حرك قلبي وأجرى لذلك قلبي، وأما لا أقصد هذه العكسة وإنما عرفت أنها بعدما أتممت هذه المقالة، ذلك ليتذكر قارئ هذا التفسير في أسماء الله وفي صفاته وفي أفعاله، ويرى مجمل ذلك في البسملة حتى يلم بأشرف العلوم وهو الحكمة التي أعطاها الله لقمان. وهذا يدخل روضة العلوم الحكيمية.

فإذا قرأت أيها الذكي في أثناء هذه السورة حكم الحكماء وعلم العلماء في معنى الحكمة فهأنت ذا قرأت أشرف علوم الحكمة. وبأيت شعري إذا رأينا علماء اليونان قد جمعوا علوم الحكمة كلها في عشر كلمات سموها «المقولات»، وهي: الجوهر والكم والكيف والإضافة والزمان والمكان والمالك والوضع والفعل والانفعال»، وقد تقدم شرحها في أثناء هذا التفسير. فكيف جهل أكثر المسلمين أن أسماء الله الحسنى وهي عشرة في عشرة إلا واحداً قد جمعت العلوم كلها بطريقة الأنطاف وأعلى وأجمل، فإن معاني هذه الأسماء ترجع إلى الذات والصفات الإلهية، والله هو المعلم للأمم والعالم كله آثار صفاته.

فإذا قلنا في غير هذا المكان: إن « الفاتحة » تشير إلى مجمل العلوم وهي أفضل من تلك المقولات، لأنها سهلة جعلت للتعبد بخلاف المقولات فهي معقدة ولا تصلح للتعبد. فهكذا هنا نقول: هذه الأسماء كذلك تصلح للتعبد كما أن فيها أصول العلوم. انتهى والحمد لله رب العالمين.

ملخص سورة «لقمان»

الذي تضمنته الرحمة في ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في أولها

تقدم الكلام على الرحمة العامة في سورة كثيرة لا سيما في أول سورة «الروم» وأول هذه السورة، واستبان من جملة ذلك كله أن الآلام والمرض والكسر والجرح كل ذلك لم يقصد منه إلا الإنذار. إذن الرحمة لا بد لها من جنود وهي تلك الآلام، وقد تم شرح هذا في أول سورة «الروم» لأنه لوحظ هناك قتال الفرس والروم والمسلمين، فهناك ويل وحرب وحوادث فهي مقبلة على آلام الأفراد.

إذن آلام الأفراد وآلام الأمم جميعها من الرحمة العامة، فكما أننا نرى الجرح والكسر والإحساس بالحصى ونحو ذلك كلها منبئات منذرات بالهلاك إن لم يتلاف أمرها كما أن الجوع منذر بالهلاك أو المرض إن لم يتدارك الجسم بالغذاء هكذا أحوال الأمم، فالعالم كله على قاعدة واحدة ووثيرة ثابتة يسير على منوال واحد من حيث إن كل أتم شرطي وجندي من جنود الرحمة.

هذا أصبح لمن قرأ هذا التفسير مما هو مبرهن عليه لا شك فيه، وعليه فقس ما استراء من الرحمة في نفس هذه السورة التي ابتدئت بالبسملة المشعرة بالرحمة فيما يقرؤه الناس فيها، ويبانه أن نقول: يا سبحان الله. الله خلق الخلق، ووجههم إلى مقاصدهم، فلم كان إنزال الكتب السماوية، والإنذار والتحذير، فهلا كان توجيههم كتوجه الحيوان بالفرائض فلا نسمع وعيلاً ولا زواجر ولا أموراً مشكلة ولا خلافاً ولا تكفيراً ولا شيعاً مختلفة في كل أمة من الأمم قديماً وحديثاً. والجواب على ذلك أن نقول:

اعلم أهلك الله الحكمة أن للعقل الإنساني من السعة والجولان والخواطر ما ليس للحشرات والطيور، فهي فيما يبدو لنا ليس لها من الحرية الفكرية ما لنا. فلهذا العقل من التحليق في جوار الأفكار ما يجعله ذا طرق متباينة لا طرق واحد، فهو إذن يعتريه الصحة والمرض في الآراء كما يعترى الجسم صحة ومرض جسميان؛ فكما قدر لهذا الجسم أمراض من داخله وأخرى من خارجه؛ وأحيط في الأول بالحيوانات الكاسرة والأعداء والحشرات؛ وتخلله في الثاني منات من الجيوش الجرارة من الحيوانات الذرية فتلك به تارة وتحافظ عليه أخرى وكلها ذات حياة حقيقية، هكذا قدر لعقله جيشان: جيش من الحكمة والإرشاد والأصحاب والعلم يهديه إلى الهدى. وجيش آخر من قرناء السوء ظهراً وباطناً يسولون له ما يريده ويوقعه في هوة الهلاك. وكما أننا أعوزنا في الجسم الأطباء والعقاقير لنصر الجيوش الجرارة من الكرات البيضاء المحافطة عليه المقاتلة لجيوش الجندري والحصى الخ، هكذا أعوزنا في طب العقل والروح كتب وعلوم وأسئلة وأنياء ينصرون جيوش النور التي تحيط بالمرء في بيته، وخاصة جبلته على جيوش الرذيلة، والذنوب التي تحيط به كل حين من أنصار السوء والآراء الخبيثة التي ملكت قياده.

فإذا جاء في أول هذه السورة ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فالرحمة فيها مذكورة بالحكمة، وما هي الحكمة؟ هي التي ستري تقسيمها لرباً إلى علمية وعملية، والعملية منها الرياضي والطبيعي والإلهي، والعملية ترجع إلى الأخلاق ونظام المنزل ونظام الأمم، وقد تفرع على علوم الطبيعة جميع الصناعات، إذن الحكمة المذكورة في هذه السورة هي جميع النعم الظاهرة والباطنة ولذلك أعقبها بقوله: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ﴾ [لقمان: ٢٠]، إذن الرحمة في هذه السورة موجهة لإسباغ النعم علينا ظاهرة وباطنة وذلك بالحكمة، فنعمة الظاهرة علوم الكائنات الطبيعية التي ستقرؤها هنا. ونعمة الباطنة منها علم الأخلاق.

هذا هو السر الذي أنزله الله في هذه السورة. وهذه الحكمة بأقسامها هي الجيوش الجواررة القاتلة لجيوش الجهل، والأدوية المنزلة لأمراض الجهل وخراب العمران. الله كما أنزل الأغذية والأدوية لنمو الأبدان وإرجاع صحتها أنزل الحكمة العامة لارتقاء النفوس وتهذيبها وتقويمها. فالنفس والجسم في ذلك سنان كلاهما تعوزه رحمة الرحمن الرحيم لا اعتداله وبفائه.

فيا رب أنت أنعمت علينا بالعلم وبدأت السورة بالرحمة، وأرئنا أن الرحمة هنا ترجع للحكمة، فإنك بدأتها بقولك: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ﴾ [لقمان: ٢] فكان هذا براعة استهلال استهلكت به السورة، لتدل القارئ أن هذه الرحمة ذكرت هنا للحكمة التي ستفصلها، وذكرت فريقين: فريقاً اهتدى وأحسن، وفريقاً يمشي باللهو والباطل فهو بعيد عن الحكمة، ثم وصفت نفسك بالعمة والحكمة، فكتابك حكيم وأنت العزيز الحكيم. هنالك استعدت نفوس قراء كتابك لتلقيها، فبدأت بذكر خلق السماوات والأرض بلا عمد، وهذا عجيب لم نره في الأرض عادة، ثم ذكرت الجبال وإنزال الماء من السماء وإخراج النبات، كل هذا خلقتة بحكمة، هنالك أخذت تعصف بحكمة لقمان وأنها ترجع إلى علوم وأعمال، فهي من نور حكمتك التي ذكرتها وأتبعتها بأن نعمك أنت أسبغت على الناس ظاهرة وباطنة، وأن علمك لا يحصر له، ثم ذكرت سير الشمس والقمر والفلك في البحر، ووعدت وأوعدت، وكل هذا يحويه علم الحكمة ويعقله الحكماء، وكل هذا تتضمنه الرحمة في قولك: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.

وبالجملة فإن أجسامنا في الذوبان والملاشاة ونفوسنا دائماً في الاضطراب والوساوس والشكوك والأوهام، فالروح والجسم متفقان إذن في الاضطراب، ولا يمسك الجسم عن سيلانه وذوبانه إلا الأغذية والأدوية، ولا يمسك النفس عن اضطرابها وأوهامها إلا علوم الكائنات الرياضية والطبيعية والإلهية وعلوم الأخلاق والسياسات العامة والخاصة، كل هذا من رحمتك المذكورة في البسملة؛ فبعلوم الكائنات غذاؤها، وبعلوم الأخلاق دواؤها، وهذه هي الحكمة التي أنزلت لها سورة «لقمان». فهل من سبيل إلى سعادة هذا الإنسان إلا بالوصول إلى ما استخر من الحكمة في هذا المقام بحيث يصبح المكروه والحبيب معاً جندين من جنود الرحمة في ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وأي سعادة في الدنيا والآخرة أعظم من أن تصبح النفس مطمئنة إلى أن المقادير كلها رحمة وأن كل ما يصيبنا من مكروه هو مقدمات ضرورية للرحمة كما سبق تقريره؟ أليس من أعظم بل أعظم سعادة لكاتب هذه

السطور وإخوانه قراء هذا التفسير أن تصبح نفوسنا مستقرة على أن كل ما في هذا العالم وما في نفوسنا من المكروهات أعمدة تقام عليها الرحمت.

اللهم إنني أحمذك على ما أنعمت به من العلم الآن وعلى ما أننته لي في المنام منذ ٤٠ سنة. ذلك أني كنت إذ ذاك مجاوراً بالجامع الأزهر وتوجهت إلى قريتنا «كفر هوض الله حجازي» أيام العطلة، وبينما أنا ذات ليلة مساء أمشي في بعض الحقول قريباً من القرية وأنا أفكر في شرور هذا العالم وكيف تخلق فيه، ثم تحت تلك الليلة إذا قائل يقول لي: اقرأ قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾ [النور: ٢١]، وقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ اثْنَيْنِ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَمْسَكَ قَصَ الْإِفْكَ مِنَ الْإِيْذَاءِ وَنَحْوَهُ كُلُّهَا رَحْمَاتٌ لِمَنْ أَوْذَاءَ وَأَنْ التَّزَكِّيَّ وَالتَّطَهِيرَ بِكُونِهِ بِحُدُوثِ الْمَصَائِبِ وَالْآلَامِ، وَلَقَدْ تَبَدَّتْ هَذِهِ الْمَعَانِي فِي عُلُومِ الْأَسْمِ الْحَكْمِيَّةِ وَظَهَرَتْ فِي هَذَا التَّحْسِيرِ، فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَمَّ الصَّالِحَاتِ. انتهى القسم الأول من السورة ليلة الاثنين ٤ نوفمبر سنة ١٩٢٩ م.

القسم الثاني

الكلام على معنى ﴿آل﴾

تقدم الكلام على هذه الحروف في أول «آل عمران»، ولكن ربما كانت الإشارة هنا فوق ما تقدم هناك إلى قوله: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهْرًا وَبَاطِنًا﴾ [لقمان: ٢٠] وإذن تكون ﴿آل﴾ ما وفي «الروم» وفي «العنكبوت» لغت نظر للامة الإسلامية المستقبلية إلى دراسة كل العلوم الكونية في السماء والأرض، فإنك رأيت أن ﴿آل﴾ جاءت في العنكبوت في قوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا حَيْثُ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ [الآية: ١٥]، وفي سورة «الروم» قال: ﴿وَأَخْلَقْنَا السَّيِّحَةَ وَالنَّوْبَكُمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ﴾ [الآية: ١٦]، وهنا قال: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ﴾ [لقمان: ٢٠] الخ، فكل هذه السور جاءت فيها الحروف الثلاثة مرتبة متصلة تارة ومتفصلة أخرى في موضوع واحد وهو النظر في العوالم المحيطة بنا، فتارة تذكر على طريق كيف كان بدء الخلق، وتارة ذكرت بطريق اختلاف الألسنة والألوان، وتارة على سبيل أن النعم طاهرة وباطنة. إن الله يذكرنا بهذه النعم من كل وجوها بدءاً وإعادة وظاهرة وباطنة وكثيفة في مادة أو لطيفة في صوت وهو اللطف المادة، ورمز لذلك العلم بالنطق بالحروف إشارة إلى تحليل العوالم والوقوف على الحقائق الثابتة، وهي مرتبة بحيث تكون اللغات مقدمة على العلوم، لأنه ذكر الألوان بعد اللغات لتبطل العقول بالحقائق بعد الخيال في اللغات، كما ذكر اليفظة بعد النوم فتطهر به الحقائق وتزول أضغاث الأحلام، ولتأمل المفكرون في هذه السور:

- (١) كيف ابتدأ السورتين بمثل ما ختمهما، فذكر في أول «العنكبوت» الجهاد وختمها به فقال: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا﴾ [الآية: ٦٩]، وابتدأ سورة «الروم» بالوعد بغلبة الروم الفرس أو المسلمين الروم وختمها بقوله: ﴿فَصَابِرِينَ وَوَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾ [الآية: ٦٠].
- (٢) وكيف كانت السورتان السابقتان كما قلنا لحوز العلم والحكمة، وكيف قال في آخرهما: ﴿وَلَا يَسْتَعْجِلُكَ إِلَهُ لَآ يُوَفِّيْتُمْ﴾ [الروم: ٦٠].

ذلك أن الإنسان إذا لم يكن ثابتاً في إيمانه بالحكمة استخفه كل ما يطرأ عليه من أقوال الذين لا يقين عندهم ، وهذا شأن أكثر المتعلمين اليوم يقرؤون ولا يقين عندهم لأنهم ليسوا ثابتين في الحكمة ولا يعرفون نفس الحقائق التي يدرسون قشورها وظواهرها ، كما قال سبحانه في سورة « الروم » : ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [الروم : ٧] ، فلهذين السببين أتى بهذه السورة ذاكراً حكمة لقمان مشيراً إلى أن الإنسان لا يصد عن الحق وعن الشك إلا تمام الحكمة باليقين ، فلذلك أتى بهذه السورة فهي لتمام الحكمة ودراسة حكمة الحكماء حتى يقف على سر هذا الوجود . هذا وأذكرك أيها الذكي بما تقدم في سورة « الروم » من بعض أسرار ﴿ التمر ﴾ في هذه السورة . انتهى القسم الثاني من السورة .

القسم الثالث

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ التمر ﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٤﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِعَثْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَعْصِبًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِيهِ أُذُنًا يَسْمَعُ وَقَدْ أَفْشَرَهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿٧﴾ خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٨﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوْسًا أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٩﴾ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ غَمِيدٌ ﴿١١﴾ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعَلِّمُهُ يَبْنِيُّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٢﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا اللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ يَسَىٰ إِلَهُمُ الصَّلَاةَ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبَرَ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ ﴿١٤﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٥﴾ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْصِصْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٦﴾

التفسير اللفظي

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

﴿المر (١) تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ معناه ظاهره مما تقدم في نظيره ﴿هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ أي هو هدى الخ، ثم بين هؤلاء المحسنين فقال: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ صلة بينهم وبين ربهم ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ صلة بينهم وبين الخلق مع مراعاة الإخلاص لله ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ حتى ينالوا جزاءهم فيها ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ لجمعهم بين العلم والعمل ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ ما يلهي عن الحديث النافع، كأن يأتي بالأحاديث التي لا أصل لها والأساطير والخرافات والمضاحيك وفضول الكلام، كالتضرين الحارث كان يشتري كتب الأعاجم ويحدث بها الناس، ويقول: إن كان محمد يحدثكم بما د وشمود فأنا أحدثكم بهديث رستم واسفندار والأكاسرة، وربما اشترى الفتيات وأمرهن بمعاشرته من أسلم له حملته على ترك الإسلام، ﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ أي: ليضل عن قراءة كتاب الله وهو غير عالم بفضله ومكانته العالية، ﴿وَيَتَّبِعَهَا هُتُوًا﴾ أي: ويتخذ السبل مسخرة ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ لأنهم أهانوا الحق باختبارهم الباطل ﴿وَإِذَا تَنَادَوْا عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا وَلَّى مُستَعِظِرًا﴾ لا يعا بها ﴿كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا﴾ أي: تشبه حاله في ذلك، فقال من لم يسمعها وهو سامع ﴿كَأَن فَيَ أُنْشِئَ وَكُرَآءٌ﴾ ثقلًا لا وفر فيها ﴿فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ أي: أعلمه بذلك ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَاسَرُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ﴾ جنات من فيها وعد الله حقًا وهو العزيز ﴿الَّذِي لَا يَغْلِبُ شَيْءٌ فِيمَنهُ﴾ الحكيم الذي لا يفعل إلا الحكمة، ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ قد تقدم تفسيرها في سورة «الرعد» ﴿وَأَنزَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيًا﴾ جبالاً شوامخ، تقدم شرح هذا في سورة «الأنبياء» وغيرها، وتبيان معنى الرواسي في علم طبقات الأرض حديثاً وهو معجزة ظهرت في العصر الحاضر، كراهة ﴿أَن تُصِيبَهُمْ﴾ أي: تميل ﴿وَتَكُنْ فِيهَا مِن كُلِّ دَآئِبَةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ رَّزْقٍ﴾ أي: من كل صنف ﴿كَرِيمٍ﴾ حسن، ومثل المطر والنبات قد تقدم في كثير من السور وهو في «البقرة» وغيرها، ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ﴾ أي: ألهتكم التي تزعمونها ﴿بَلَىٰ أَلْقَيْنُورًا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ وهذا إضراب عن التبكيت إلى إثبات أنهم ضالون ضلالاً ظاهراً.

ولما كان القول المتقدم اشتمل على ذكر من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم أعقبه بذكر النعم الظاهرة في السماوات والأرض والنعم الباطنة بالعلم والحكمة في قصة لقمان، ثم أورد فيها بأنه أسبغ علينا النعم ظاهرة وباطنة على الترتيب الذي تراه وهذا مبدأ قصة لقمان ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾ العلم والعمل به، ولا يسمى الرجل حكيماً حتى يجمعهما، وسيأتي الكلام على ما قاله العلماء فيه، وقوله: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ﴾ «أن» بمعنى «أي» المفسرة، ومعلوم أن الشكر ثناء باللسان على الله تعالى وإصابة الحق وحب الخير للناس بالقلب وتوجيه الأعضاء وجميع النعم لما خلقت له، فسرت الحكمة بالشكر لله، ولا جرم أن الشاكر لله هو من جمع الخصال المذكورة في القلب واللسان والجوارح وجميع النعم فيكون حكيماً في قوله وفعله ومعاشرته واعتقاده وصحبته

﴿وَلَا تُصَوِّرْ خَدُّكَ﴾ و﴿عُتَالٍ﴾ راجع للمشي مرحباً، ﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾ توسط بين الديق والإسراع. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان عمر إذا مشى أسرع. وقال صلى الله عليه وسلم: «سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن». فإذاً يكون [إسراع عمر معناه أنه لا يذب ديب المتفاوتين كدبيب النصراري في ذلك الرمان، ولا يسرع كخبب اليهود. ﴿وَأَعْظُضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾ وانقص منه ﴿إِنْ أَنْكَرَ الْأَصَوْتِ﴾ أوحشها ﴿لَصَوْتِ الْخَبِيرِ﴾ والحمار مثل في اللم وأول صوته زفير وآخره شهيق. انتهى التفسير اللغوي للقسم الثالث من السورة. ولتذكر هنا لطيفتين:

الأولى: في معنى قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ﴾ [الآية: ١٣] الخ.

والثانية: في الكلام على لقمان عليه السلام.

اللطيفة الأولى: في معنى آية ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ﴾

ابتدأ لقمان فنصح ابنه بنصائح مبتدأ بأهمها وهو التوحيد، فأمره ألا يشرك به، وعلل ذلك بأن الشرك خلاف العدل، وأعقب ذلك بوصف الله بصفة العلم العام للعالم العلوي والسفلي، وأنه لا تخفي عليه خافية في صخرة أو سماء أو في أرض، فهو يعلم كل خافية ويقدر أن يأتي بأدق الأشياء أين كانت، ولما أتم ذلك أخذ بأمره بتكميل نفسه وذلك بالعبادات التي أهمها الصلاة لمن يعلم ما في قلبه ولا يخفي عليه خافية، فلما عرف ربه وكمل نفسه لم يبق بعد ذلك إلا إفاضة الخير على الناس، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المكر، فإن العظيم من يكون مثلاً أعلى للناس ينفع نفسه وينفعهم، فيكون كالكرابك المشرقة على الناس. ولا جرم أن الهداة معرضون لأذى الناس، فلذلك أمره بالصبر على ما يصيبه منهم وما يتلى به في جسمه أو ماله أو أهله، فمن لا صبر له لا يكون كاملاً، ثم مدح الصبر مدحاً كبيراً، فإذا كمل الإنسان وكمل غيره واعتصم بالصبر على أذاهم، فإنه لا جرم يستهدف للذنوب عظيمة وهي الخيلاء والكبرياء، فأمره بعدم التكبر وعدم الخيلاء والإعجاب بالنفس، فيقول: من ذا مثلي علم وعمل وهداية للناس وصبر تام، فمن في الناس مثلي؟ ولما كان الإنسان قد يحمله طلب الكمال على الإسراع في قضاء الحاجات فيمشي لها مسرعاً، وقد يحمله الإعجاب والكبرياء أن يذب ديباً متعاضماً أمره أن يكون مشيه وسطاً، والوسط حسن في كل شيء وهو العدل. انتهى الكلام على اللطيفة الأولى.

اللطيفة الثانية

اضطربت أقوال علماء التفسير في لقمان من هو؟ ومن أي الأمم هو؟ تبعاً لعلم التاريخ وأقاصيص الأمم ودياناتها، فبنو إسرائيل عدوه من أنفسهم، وقالوا: إنه كان في زمن داود وأنه خير بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة، وقال قوم: إنه كان عبداً حبشياً، وقال قوم: إنه كان خياطاً، وقال آخرون: إنه نجار ولم يذكروا من أي الأقسام هو، وآخرون قالوا: هو راعي غنم، وقال قوم: كان عبداً أسود عظيم الشفتين. فهذه الأقوال منقولة عن الأمم التي قبلنا ولكن الجميع متفقون أن حكمته ذاعت في الأمم كلها وذكروا بعضها.

واعلم أن هذا الحكيم الذي ذاع ذكره في جميع الأمم قال عنه اليونان: إنه منهم، وهذا كتابه بين يدي، فرأيت مشابهة بين الحكم المنقولة عنه وبين ما ذكره المفسرون منها، وكانوا يسمونه «إيثوب»

من قرية تسمى « امرتوم » وكانت ولادته بعد تأسيس مدينة روما بمائتي سنة . ويقولون : إنه كان من سقط المتاع في الجسم مشوه الخلقه والوجه معقود اللسان ، ولما اشتراه أحد الفلاحين أرسله إلى الحقل ليربح الناس من قبيح وجهه ، ولكن الله خلط القبح في وجهه عوضه حكمة في عقله ، كما عوض العمى عن البصر ذكاء في الأفتدة ، ولقد بقي هذا العبد معقود اللسان أمد طويلاً ولا يتكلم إلا بالإشارة ، وبينما هو نائم ذات ليلة إذا رأى ملكاً جاء في صورة إنسان وحل العقدة من لسانه ووجهه علم الحكمة ، فلما استيقظ أحس بانطلاق لسانه وصار من فرحه يحدث نفسه ، فسمعه رئيس الخدم يتكلم مع نفسه بفصاحة ، فذهب إلى سيده وقال : هذا العبد خبيث لأنه يدعي انعقاد لسانه وهو فصيح ، فأمره ببيعه فلما عرضه على تاجر ليشتريه أعرض عنه احتقاراً لسانه ، فقال له « اليوب » : اشتريني وأنا أنفعلك ولا أضرك شيء ، فإن كان لك أولاد فخوفهم بي كأني عفريت من العفاريت ، فاشتراه بثمن بخس وأخيراً باعه هذا لرجل فيلسوف ، وله معه نوادر .

الناذرة الأولى

سأل الفلاح في البستان سيد « ايشوب » فقال له : لماذا أرى القطعة التي لا أخدمها من هذا البستان تنبت أكثر وأكبر من القطعة التي أخدمها ؟ فقال الفيلسوف سيد ايشوب « لقمان » : هذا فعل الطبيعة ، فضحك « ايشوب » وأخذ سيده على جانب وقال له : قل للفلاح إن هذه مسألة صغيرة لا قيمة لها ، وعبدي هو الذي يجيب عليها ، ففعل سيده فذهب « ايشوب » للفلاح وقال له : إن الأرض تشبه امرأة ذات أولاد فتزوجت برجل آخر ذي أولاد من امرأة غيرها ، فهي تلقت إلى أولادها ليكونوا أحسن من أولاد الزوج .

الناذرة الثانية

إن امرأة غضبت فاشتري أصنافاً من الحلوى إرادة صلاحها ، وقال : أعطها لحبيبتني ، فأعطاه لكلبة عند سيده وكان يحبها . فلما رجع سأل زوجته عن الحلوى فقالت له : لم يأتني شيء ، فسأل لقمان فقال : أنا أعطيتها لحبيبتك كما أمرت لأنها تحصل الذل والإهانة وتضرب ثم ترجع لك ، فأما المرأة فإنها غير حية لأنها تطلب الطلاق لغير سبب .

الناذرة الثالثة

إن زوجة سيده غضبت وأبت الرجوع من بيت أهلها ، فقال له : اشتر أشياء لوليمة وادع لها من أحييت ، وأشع أنك تريد الدخول بامرأة غيرها ، فلا بد أنها ترجع عناداً أو غيره .

الناذرة الرابعة وقد ذكرها المفسرون

جاء لسيده ضيوف أعزاء فقال له : اشتر أحسن كل شيء ، فاشتري السنة الدواب كالثور والكباش والجاموس ، وأمر الطباخ أن ينوع الطعام ، فلما أكل الضيوف سئموا لأنهم وجدوا أول الطعام وآخره اللسان ، فقال له : لم أقل لك اشتر أحسن كل شيء ؟ قال : وأي شيء أحسن من اللسان ، هو رابطة العائلات ومفتاح العلوم وآلة الحق ، وبه تبنى المدن وتضبط ، وبه يحصل التعليم وإلزام الحجة ، والحكم في الأمم . فقال : لك الحق ، وفي اليوم الثاني دعاهم وقال : اشتر أقبح شيء في السوق ، فأعد الطعام كالיום الأول . فلما سألوه قال : إن اللسان أقبح كل شيء . هو أبو المتناقضات ورأس المشاكل والدعاوى

ومنيع الشقاق والحروب، وإن قيل عنه آلة الحق فهو آلة الغلط والتنمية. وبه تخرب المدن وبه المسبة وبه العار. فقال بعض الضيوف: إن هذا في إمكانه أن يقتنع كل فيلسوف.

ثم علا أمره وعظم شأنه حتى صار يحضر مجالس الأعيان ويشاورونه في أمر الحرب والصلح وله حيل في ذلك عظيمة جداً، وكم أنقذ سيده من مشكلات حتى إنه اعتقه. وقد كان في أهل «ساموس» فتحرك يوماً ملك «اللدیان» على أهل «ساموس» وأرسل لهم رسولاً يخيفهم من بطشه فيدخلون تحت طاعته، فمالوا إليه وخافوا من الحرب، فقال لقمان: إن الدهر فتح للناس طريقين: طريقاً للحرية كثير الصعوبات والأهوال ولكنه هنيء العاقبة. وطريقاً للاستعباد أوله سهل وآخره لا يطاق. فرجع السفير وأخبر الملك فطلبه فأرسل إليه فحقره لما رآه وكان أراد قتله، ولكن حكمه وحسن تخلصه جعله يعفو عنه، وبقي عند ذلك الملك المدة، وألف حكايات على السنة الحيوانات ستأتي وتركها عند الملك، وأخذ يسبح في الأرض فقابل ملك بابل وغيره ونال شهرة عظيمة ونالت حكمه ذبوعاً في الأرض، ومن هذه الحكايات كتاب «العيون اليواقظ في الأمثال والمواعظ» وهي مائتا حكاية على السنة الحيوانات، ترجمها المنفور له المرحوم محمد بك عثمان جلال وطبعت بالقاهرة سنة ١٣٢٤ هـ سنة ١٩٠٦ م بمطبعة النيل بمصر، أولها «الصرار والنملة» وآخرها «الرجل والحية»، وفيها حكم بديعة ومنها: «حكاية الغراب والنمل» و«حكاية الضفدعة» و«حكاية بغلة الأثقال وبغلة المال» و«حكاية الكلب والذئب» الخ. وهاك الحكاية الأولى:

الصرار والنملة

حكاية موضوعها صرار أودى به الجوع والاضطرار

وكان قضى الصيف في الخفاء	وما سمى في ذخيرة الشتاء
وحسين جاء زمن الثلج	ومنع القوم من الخروج
شاهد بيته بلا مؤونة	فراح يوماً يطلب المعونة
وقال للنملة أنت جارتني	ما لي سواك في قضاء حاجتي
هل تصنعين معي المعروفا	لا ذقت من أيامنا صروفا
وتقرضيني صواعاً غله	وطبقساً ومترداً وحله
فإن أتى الصيف فقل الصبح	أردعا عليك قبل الريح
قالت له النملة وهي تجري	عذرك يا مسكين مثل عذري
ماذا فعلت في حصيد قد مضى	قال لها كان زمان وانقضى
قالت وما ادخرت فيه للشتا	قال لها مستهزئاً مكتا
كنت أغني للمحمر القمص	قالت له يا صاحبي الآن ارقص
واعلم بأن السعي في الذخيرة	يدفع كمل غمة وحيرة
والدرهم الأبيض وهو في يدي	ينفعني في كل يوم أسود

الحكاية التي قبل الأخيرة وهي حكاية الرجل وزوجته واللص

حكاية عن رجل وزوجته	إذا نسبتها فبنت عمته
يحبها المسكين حباً جماً	ويجتي منها الأسى والهما
فطالما سبته أو ذمته	وقلما ناجته أو ضمته
وزوجة عاشت بلا محبه	فتلك كالنعجة أو كالديه
قال فجاء اللص ذات ليلة	وجر من بعد العشاء ذيله
فألقت المرأة خوفاً نعلها	وأقبلت تجري تضم بعدها
فضمها لصدره وقال	يا لص كل ليلة نعمالي
قربت لي كثيرة النصار	فاسرق جميع ما ترى في الدار
فسرق اللص جميع ما رأى	وانقض عنهما مساء ونأى
وقصها الزوج علي في الغد	فقلت ما من عجب بها ولدي
ألا ترى أن امرأاً قد عشتا	غاية ويتها قد سرقا
وجاءها وقت الحريق والضرم	فسلمت له قيادها وضم
فالخوف قد يكون للوصل سبب	وربما أخيف ظني فأنقلب

ذكر الحكمة

في ذكر لقمان الحكيم مع أن أمره غير بين من حيث النسب

اعلم أن الله عز وجل لما ذكر نعمه الظاهرة ونعمه الباطنة ، فالأولى بما في السماوات والأرض ،
والثانية بالحكمة والعلم ، الاختار للثانية رجلاً لا يعرف نسه على التحقيق تتارعه الأمم ليرينا أن الحكمة
ليس لها مكان ، وأن الله يأمرنا أن نأخذ الحكمة أنى وجدناها من عدو وحر ومعلوم الأصل ومجهول
وقديم وحديث ، وبهذا نعلم أن النفوس الإنسانية كلها متعاونة قديمها وحديثها وأولها وآخرها وجميلها
وقبيحها وسيلها ومسودها على العلم ونشره ، وأن نفوس الأولين مشوقة لتعليم نفوس الآخرين
بالكتب والتأليف والنقش على الأحجار وبالأخبار . كل ذلك ليعلمنا الله أن الأرواح جميعها متصلات
من ملك ونبي وحكيم وعالم ، وأن ما نراه من اختلاف الناس ، وأن زبداً يكره دين عمرو لأنه ليس من
معتقدي ذلك الدين وما أشبه ذلك ، كل ذلك نقص في نوع الإنسان فعليهم جميعاً أن يأخذوا الحكمة
أنى وجدوها لأنهم لله راجعون ، وهو الحق ولا يقوم شيء إلا بالحق وأن عالم الأرواح أشبه بعالم
الأجسام من حيث التعاون والارتباط . فإذا رأيت الشمس تضيء على الأرض بلا جزاء ولا شكور
والأرض وما عليها كل يعين الباقي كما ستري إيضاحه فيما سيأتي ، وأن زبداً لا يعيش إلا بنظام دولته
وأسرته وحكومته وأمم الأرض المساعدات لأمته والشمس والأرض ودورانها على الشمس وهكذا
عوالم متلاحقة متعاونة ﴿ وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ﴾ [النجم ٢٢٠] .

فالعلوم ترسل من العقول الكبيرة إلى الصغيرة ومن المتقدمة إلى المتأخرة لتلاحق الأرواح
وتحاب النفوس ، وأن العظيم العلم حريص على سعادة الجاهلين .

ولما كانت الأرواح بهذا الوصف أمرنا الله في الصلاة أن نسلم على عباد الله الصالحين، وأن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأن نذكر إبراهيم وآله، وأن نسلم في ختام الصلاة على كل روح مينا وشمالاً ذلك للصلة بين الأرواح، ويقول: ﴿لَعَدْنَا الْعَبْرَاطَ الْمُتَّقِينَ﴾، ويقول: ﴿الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾، ويقول: آمنا فمن هديت، وذلك كله ليستأنس بالأرواح قبل مقابلتها بالموت، ثم الكلام على لطيفتي القسم الثالث من السورة، والحمد لله رب العالمين.

القسم الرابع

﴿الْمَرْتَرُوا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهَّرَهُ وَبَاطِنَهُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿١﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا اللَّهَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٢﴾ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٣﴾ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤﴾ ثُمَّ يَنْفَعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ يُضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٧﴾ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِيهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كُتُبُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْشَكُم إِلَّا أَنْفُسُ وَإِدْبَارُ الْأُمُورِ ﴿٩﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَطْلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿١١﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِسَعْتِ اللَّهِ لِيُزَيِّنَ لَكُمْ مِنْ فَائِزَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٢﴾ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَاجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ مُّكْفُورٍ ﴿١٣﴾ يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُوعًا وَآخِشُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْفُرُودُ ﴿١٤﴾ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْنَمُ مَا فِي الْأَرْضِ حَامٍ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ

التفسير اللفظي

قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ﴾ من الشمس والقمر والنجوم والكواكب والمطر ﴿وَمَّا فِي الْأَرْضِ﴾ من الشجر والدواب ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ بَقَعَهُ﴾ وأتمها عليكم ﴿فَظَهَرَهُ رَبَّاطَةٌ﴾ محسوسة ومعقولة وما تعرفونه وما لا تعرفونه ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ﴾ في توحيدهِ وصفاته ﴿يَغْتَرِ عَلَيْهِ﴾ جاء من دليل ﴿وَلَا هُدًى﴾ من رسول ﴿وَلَا يَكْتَسِبُ ثَبِيرًا﴾ أنزله الله، وإنما ذلك بالتقليد، ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ تقليداً يتبعونهم ﴿أَوَلَوْ سَخَّرَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ﴾ الضمير له «آبائهم» ﴿إِلَىٰ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ أي: إلى الكفر والشرك وكل ما يجب به العذاب ﴿وَمَن يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ﴾ أي: يخلص دينه لله بأن يفوض أمره إليه ويقبل عليه بكلية، كما تقول: أسلمت المتاع إلى الزبون، ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ في عمله ﴿فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ فهو كمن يتدلى من جبل فتمسك بأوثق عروة من عرى الجبل المتدلى منه ﴿وَالَى اللَّهِ عَنَقَةُ الْأَمْرِ﴾ فهي صائرة إليه فيجازي كل على ما فعل، ﴿وَمَن سَفَر﴾ لم يسلم وجهه إلى الله ﴿فَلَا يَخْرُجْ كَعُرَّةٍ﴾ فهو لا يضررك ﴿إِنَّا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا﴾ إن الله عليمٌ بذات الصدور، أي: يعلم ما في صدور عباده فيفعل بهم على حسب ﴿سَمِعْتُهُمْ﴾ زماناً ﴿قَلِيلًا﴾ في الدنيا ﴿ثُمَّ نَهَضْتُهُمْ﴾ نلجئهم ﴿إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ شديد ﴿وَلَسَ سَأَأْتُهُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَكُولُشَ اللَّهُ﴾ لأن الدليل واضح ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ على إلزامهم الحجة وإلجائهم إلى الاعتراف ﴿بَلْ أَسْأَأْتُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أن ذلك يلزمهم وإذا نبهوا إليه لم يتبهاوا ﴿بَلَّوْا مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ إن الله هو الغني عن حمد الحامدين ﴿الْحَمْدُ﴾ المحمود بحمده من في السماوات والأرض وإن لم يحمده هؤلاء وهو مستحق للحمد، قال المفسرون: لما نزلت بمكة ﴿وَسَأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ [الإسراء: ٨٥] الآية وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة: أتاه أخبار اليهود وقالوا: بلغنا أنك تقول: ﴿وَمَا أَوْثَقُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥] أتعبنا أم قومك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كلاً عيت، قالوا: ألسنت تلو فيما جأرك أنا أو نبينا التوراة فيها علم كل شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي في علم الله قليل وقد أناكم بما إن علمتم به انتفعتم به، فقالوا: كيف تزعم هذا وأنت تقول: ﴿وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩]، فكيف يجتمع علم قليل مع خير كثير؟ فنزل قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَشْلَشٌ﴾ تباري أقلاماً ﴿وَأَنْبَحَرُ بِحُمَدِهِ﴾ يعطيه المدد ﴿مِنْ بَعْدِهِ سَعَةً أَبْحَى﴾ أي: مداداً، والخلائق يكتبون به كلام الله ﴿مَّا نَقِذْتَ كَلِمَتُ اللَّهِ﴾ لأنها لا نهاية لها ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ لا يعجزه شيء ولا يخرج عن علمه وحكمته أمر بعد أن ذكر أنه خلق نعمة كثيرة ظاهرة وأنه أجرى الحكمة على لسان لقمان، وأنبعهما بأنه أسبغ النعم ظاهرة وباطنة، وأنه له ما في السماوات وما في الأرض، بعد ذلك كله ناسب أن يبين أن تلك النعم والمخلوقات لا تحصى، كما قال سبحانه: ﴿وَإِن تَحُدُوا بِقَمَتِ اللَّهِ لَا تُحِصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤] ولما كانت تلك النعم غير محصورة بما ظن الإنسان أنها مبشرة لا قانون لها أو أنه يصعب على الله قيادتها، فقال: ﴿مَّا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْثُكُمْ إِلَّا حَفَظٌ وَجِدَةٌ﴾ أي: (لا كخلقها وبعثها إذ لا يشغله شأن عن شأن) ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ يسمع

كل مسوع ويصير كل مبصر ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلًّا مِنْ النُّجُومِ ﴿١﴾ بِمَا يَحْكُمُ مِنْ أَمْرٍ ﴿٢﴾ وَإِلَىٰ مَتْنَبِ مَعْلُومٍ ﴿٣﴾ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٤﴾ فَمَنْ يَعْلَمْ مِيزَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْكَوَاكِبِ وَحَسَابِهَا وَحَسَابِ عَنَاصِرِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ الْحَاصِلَةَ بَيْنَهُمَا وَمِنْهَا أَنْتُمْ وَأَعْمَالُكُمْ ﴿٥﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ﴿٦﴾ الْمُسْتَحَقُّ لِلْعِبَادَةِ ﴿٧﴾ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَطِيلُ ﴿٨﴾ أَيُّ لَا يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ ﴿٩﴾ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿١٠﴾ الْمَرْفَعُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ الْمُسَلِّطُ عَلَيْهِ ﴿١١﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِسَعْتِ اللَّهِ ﴿١٢﴾ بِإِحْسَانِهِ فِي تَهْيِئَةِ أَسْبَابِهِ ﴿١٣﴾ لِيُرِيَكُمْ مِيقَاتِ الْبَيْتِ ﴿١٤﴾ دَلَالَهُ ﴿١٥﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ ﴿١٦﴾ عَلَى الْمَشَاقِّ فَيَتَعَبُ نَفْسَهُ فِي التَّفَكُّرِ فِي الْآفَاقِ وَالْأَنْفُسِ ﴿١٧﴾ شَكُورٍ ﴿١٨﴾ يَعْرِفُ النِّعَمَ وَمُعْطِيهَا .

وكل ما يرد على الإنسان في الدنيا لا بد فيه من أحد أمرين : إما صبر إن كان مبيغضاً ، وإما شكر إن كان محبوباً ، فأشرف النوع الإنساني لا يخلون من صبر وشكر في جميع الأوقات ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَاجٌ ﴾ أي : علامهم وخطاهم ﴿ كَأَالُ الظُّلُمِ ﴾ كل ما يظل من جبل أو سحاب أو غيرهما ﴿ دَعَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ لأن الفطرة آنذاك زال عنها ما يضادها من الهوى والتقليد ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ نَجَّتُهُمْ مِنْ أَيْدِي النَّارِ ﴾ مَقِيمٌ عَلَى طَرِيقِ الْقَصْدِ الَّذِي هُوَ التَّوْحِيدُ ﴿ وَمَا يَتَّخِذُ بِنِيبَتِنَا إِلَّا كُلَّ خَتَّارٍ ﴾ غَدَارٌ فَإِنَّهُ نَقَضَ عَهْدَ الْفِطْرَةِ ﴿ شَكُورٍ ﴾ لِلْعَمَلِ ﴿ بِتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتْلُفُوا رِثَكُمْ وَأَلْحَقُوا بِكُمْ لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ ﴾ لَا يَقْضِي عَنْهُ وَلَا يَغْنِي ﴿ وَلَا تُولَدُ هُوَ جَارٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئاً ﴾ وَمَعْنَى هَذَا أَنَّ الشَّفَقَةَ وَالرَّحْمَةَ فِي الْوَالِدِ أَوْفَرُ مِنْ غَيْرِهَا . فَالْوَالِدُ وَالْوَلَدُ كُلُّهُمَا حَادَةٌ يَجْزِي عَنْ الْآخَرِ فِي الدُّنْيَا ، فَأَمَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَكُلُّ يَقُولُ : نَفْسِي نَفْسِي ﴿ إِنَّكَ وَعْدُ اللَّهِ حَقٌّ ﴾ لَا يُمْكِنُ خُلْفُهُ ﴿ فَلَا تَعْرُثُكُمْ أَلْحَقُوا أَلْحَقُوا أَلْحَقُوا وَلَا يَحْزَنُ عَنْهُ ﴾ أَيُّ الشَّيْطَانِ بَانَ بِرُجِيكُمُ التَّوْبَةَ وَالْمَغْفِرَةَ فَيَجْرِكُمُ عَلَى الْمَعَاصِي ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ عِلْمٌ وَقْتُ قِيَامِهَا ﴿ وَنُزِّلُ الْغَيْثَ ﴾ فِي إِهَانَةِ الْمُقْدِرِ لَهُ وَالْمَحَلِّ الْمَعِينِ لَهُ فِي عِلْمِهِ ﴿ وَنَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ﴾ أَذْكَرُ أَمْ أَتَى أُنَامُ أَمْ نَاقِصٌ ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تُكْسِبُ هَذَا ﴾ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ ، وَرَبِّمَا تَعَزَّمُ عَلَى أَمْرٍ وَتَفْعَلُ خِلَافَهُ ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ﴾ كَمَا لَا تَدْرِي فِي أَيِّ وَقْتٍ تَمُوتُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ﴾ يَعْلَمُ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا ﴿ خَبِيرٌ ﴾ يَعْلَمُ بِوَاطِنِهَا كَمَا يَعْلَمُ ظَوَاهِرَهَا .

انتهى التفسير اللفظي للقسم الرابع من السورة .

روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مفاتيح الغيب خمس : إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ، ويعلم ما في الأرحام ، وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً ، وما تدرى نفس بأي أرض تموت ، إن الله عليم خبير » . اهـ .

شذرات على هذه الآية

الأولى : جاء في الإسرائيليات التي كان يقصها بنو إسرائيل على شعبهم أن ملك الموت مر على سليمان فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه ، فقال الرجل : من هذا ؟ قال له : ملك الموت . قال : كأنه يريدني ، وسأل سليمان عليه السلام أن يحمله على الريح ويلقيه ببلاد الهند ففعل ، ثم قال ملك الموت لسليمان : كان نظري إليه ودوامه تمجيداً ، لأنني أمرت بقبض روحه ببلاد الهند وهو عندك ، فوصل إلى الهند في الوقت المعلوم ، فتم أمر الله .

الثانية : أن المنجم يحسب الخسوف والكسوف وغيرهما فيكون حقاً ، فهذا إنما يقول بالقياس والنظر ، وما يدرك بالدليل لا يكون غيباً ، ومنه ما يعرف ظناً غير العلم

الثالثة : رأى المصور في منامه صورة ملك الموت وسأله عن مدة عمره ، فأشار بأصابعه الخمس فعبرها المعبرون بخمس سنوات وبخمس أشهر أيام ، فقال أبو حنيفة رضي الله عنه : هو أشار إلى هذه العلوم الخمسة لا يعلمها إلا الله .

الشفرة الرابعة : قد جاء في علم الأرواح الحديث أن الأرواح لا تعلم مستقبل الناس القريب ولا البعيد ، ولما سئلت عن ذلك قالت : لأن الأمور في العالم الأرضي مرتبطة بأمور أخرى أقرب إليها وهناك أمور بعيدة لا تدرك ، فالأرواح الجاهلة تعبر بالعلامات القريبة وهي تجهل البعيد فتخطئ في خبرها ، ولما سئلت فقيل لها : إننا نعلم أن أناساً من أهل الأرض يخبرون بموعد الساعة واليوم الذي يموتون فيه ، ويقولون : قد أخبرنا في المنام به ، أجابت الأرواح قائلة : أولئك قوم علم الله أنهم لا يحزنون للموت وقد زهدوا في الدنيا ، فيخبرهم بذلك فيستبشرون بالموت ، وهؤلاء قليل في النوع الإنساني .

لطيفة في قوله تعالى : ﴿ وَاسْتَبْعَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾

وفي قوله تعالى : ﴿ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَحْيَاكُمْ إِلَّا هُوَ وَجِذَّةٌ ﴾

وفي قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَنَ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا

تَفِيدَتْ كَيْفَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَرِيبٌ حَسِيمٌ ﴾

لقد قدمت لك في أول السورة أنها بدئت بحروف ﴿ الت ﴾ ، وقلت لك : إن هذه إشارة منه تعالى إلى أمر عظيم في هذه السورة مدوئاً بهذه الحروف ، وفيه إسباغ النعم ظاهرة وباطنة ، وقد تبعه أن خلقنا وبعثنا كنفس واحدة ، وأن كلمات الله لا تنفذ ونعمه لا تحمد . ولا جرم أن هذا أمر عظيم لا بد من التسمير والجد في التفكير حتى يتضح ، فأريد الآن أن أسمعك قولاً يظهر منه أمران : النعم التي لا تنهاى ، وانتظامها كأنها نفس واحدة ، فأقول :

أنت تعلم أن النعم التي تحيط بنا كثيرة ، ولست أريد التطويل بذكرها ، فإنها يشرحها كل العلوم فلاذكر لك أربع نعم فقط ، وهي : الغذاء والدواء والكساء والباء ، ولست أتعرض إلا للغذاء ، وأترك البقية وأذكر منه قبضة من القمح تصنع رغيفاً يغبز فنأكله فنجعل هذا الرغيف محل بحثنا ، فنقول : إن هذا الرغيف له خايز وعاجن وناخل وطاحن ومغزل وخازن وبائع ومخلص التبن من القمح في الجرين ودارس وحاصد وساق وزارع وحارث ، فهذه ثلاثة عشر صنائعاً إجمالاً ، فلندع هؤلاء كلهم ولنفض الكلام على الآلات التي يعملون بها ولا نذكر منها إلا الحديد التي في المحراث « السلاح » فنقول : هذه الحديد لا بد لها من حداد سواها على مقدار الحراثة ، ونجار ركب الخشب المقوس عليها ، وتاجر جلب الحديد من أرض بعيدة ، وعامل حضر في المناجم فاستخرج منها الحديد . فلنترك هؤلاء كلهم ونتكلم على التاجر من بينهم ، فنقول : إن هذا التاجر لا يمر بالطرق البرية والبحرية إلا إذا كانت مأمونة ، ولا أمان إلا إذا كانت الأمم التي على وجه الكرة الأرضية منتظمة الحكومات قائمة بحراسة الطرق ، ولولا ذلك ما أمن التجار الطرق ولم يجلبوا ذلك الحديد من أرضه ، فلولا حسن النظام والأمن في أكثر الأرض ما انتظم أمر التجارة ولم يصل الحديد للفلاح وهو في حقله .

ثم إن هذه الأمم على الأرض لا نظام لها ولا ثبات إلا إذا كانت الأرض جارية بنظام حول الشمس حتى يكون الليل والنهار منتظمين، فلمواختلت المواعيد لم يكمل نظام أهل الأرض، ولو وقفت الأرض فلم تدر حول نفسها لتقبل ضوء الشمس لماث كل من على الأرض، إذ لا يكون إلا ليل في جهة ونهار في أخرى، ولو أن الأرض لم تدر حول الشمس دورتها السنوية لم يكن صيف ولا شتاء، ولا اختل أمر الحياة، ولم تعرف السنين والحساب، فهذا كله لا بد منه لانتظام أمم الأرض لتحفظ التاجر في طريقه بالحديد المذكور، ثم إن الشمس تجري حول كوكب آخر لا بد من ثباته وإلا لاختل أمرها هي وما حولها من الكواكب، وهكذا إلى حد ينقطع الفكر دونه، كل ذلك لحفظ الأمم على الأرض، وأيضاً لو لم تكن الكواكب السيارة في مداراتها الخاصة بها لم تعرف الطرق البحرية، لأن الريان يرصد تلك الكواكب فيهتدي برصدها إلى الطريق.

فانظر كيف اشتركت الدول والأرض والشمس والكواكب وانتظام أمكنتها ومداراتها في حفظ التاجر الذي أحضر الحديد للمحراث الذي يحراث القمح لغذائك.

هذه نبذة يسيرة من سلسلة النعم التي جعلها الله للرغيف قبل أن يكون لديك، ولم نذكر الريح والمطر ولا نظام الحكومة التي يكون فيها الخلق، ولا هؤلاء العاملون الذين ذكرناهم، ولا ما يلزمكم كسلاً منهم من غذاء ودواء وحكومة حتى يعيش فيخضع لك، كل هؤلاء ضربنا الذكر صفحاً عنهم لأن هذا لا يتناهى الكلام فيه، فلنبهث إذن في الرغيف بعد وجوده لديك.

إن الإنسان يأخذه يده ويمضغه، ولا بد من أسنان طواحن كما يطحن الحب بالحجارة، وحادة السكين للقطع وهي القواطع، ومحدودة كالرمح للتمزيق بحيث تكون كل طائفة لنوع من المأكول ولا تعطل الأكل ولم تكن الثمرة المطلوبة، ثم يجري من تحت اللسان هينان تخرجان مادة لعابية تساعد على هضم الطعام، ثم يكون اللسان مستعداً لتحريك الطعام من جانب إلى جانب، ثم يمر الطعام فوجد أمامه الخلقوم المفتوح الذي يخرج منه النفس الوارد إلى الرئتين في الصدر، فيمر عليه ولو بقي مفتوحاً لماث الإنسان حالاً ولم يعيش، فخلق له صمامة تسمى «صمامة المزمار»، فمتى أحست باللقمة أقبلت إلى المزمار حالاً ففقطته فتمر اللقمة إلى المريء، ولذلك يجد الإنسان نفسه غاصاً بالماء أو بالطعام إذا كان يتكلم وهو يأكل، فإن الكلام يعوزة النفس والنفس يؤخر الصمامة فيسد شيء من الطعام في الخلقوم فيتأذى الإنسان، فإذا مر الطعام إلى المعدة قابلته هناك سوائل فيها كالتي في الفم يقال لها العصير المعدي فتساعد على هضم الطعام، فإذا استحال إلى الكيموس ونزل إلى الأمعاء وجدها تبلغ في الطول ٧ أمتار وبعض ستمترات، منها ٦ للأمعاء الدقيقة ومتر واحد وبعض ستمترات للأمعاء الغلاظ، وفي أثناء ذلك يصير كيلوساً مستعداً لأن تجذبه الشرايين، ويستحيل دماً شيئاً فشيئاً فيجري إلى الكبد ومنه إلى القلب، وهناك أربعة تجاويف: أعليان بسميان «الأذنين» وأسفلان بسميان «البطينين»، تصغير إذن ويطن، والدم يجري في هذه الأربعة بنظام بصمامات بين كل أذين وبطين، وهناك يتلاقى مع الهواء الجوي في الرئتين فيأخذ منه الهواء المادة الفعمية، أي التي احترقت في النسيج الجسمي، لأن الدم يدري في سائر الشرايين والأوردة وهي متفرعة فروعاً وراءها فروع تدق شيئاً فشيئاً حتى تصل إلى ما لا يدركه الطرف من الفروع الشعرية، وهذه كلها تعطي الأنسجة دماً

ينقلب إلى لحم وعظم ودهن وظفر وجلد وشعر وصفراء وسوداء وبلغم وكبد وطحال وحال وقلب ورئة ومعدة ومخ وعصب وعظم وهكنا، ولا يتحول الدم إلى شيء من هذه إلا بعملية كيميائية بحيث يحصل الاحتراق، والاحتراق يتبعه مادة محترقة، ذلك هو الكربون الذي لو ترك ثواني لمات الإنسان. فمن الحكمة إدخال الهواء، والهواء يلاقي الدم في الرئة فيعطيه مادة الحياة وهو الأكسوجين ويأخذ منه مادة الموت وهو الفحم، أي: الكربون، وهذا الفحم متى تسلمه الهواء سار به في الجو وأعطاه للنبات فكان منه الخشب والورق والعشب والفاكهة والأب. ففساد أجسامنا صلاح نباتنا وصلاح نباتنا صلاح أجسامنا، فما به فساد يصلح فيرجع لنا صلاحاً كره أخرى.

إني لعلى يقين أنك أيها الذكي الآن عرفت النعم الظاهرة بقسميها: وهي التي خارج أجسامنا والتي هي داخل أجسامنا، ولم أذكر لك منها إلا رغباً واحداً، وهذا الرغيف قد اشتركت فيه العوالم كلها الأرضية والسمائية حتى وصل إليك، وهكذا اشتركت فيه سائر أعضاء الجسم حتى صار لحماً ودماً وعظماً ومخاً وطبقات العين من صلبة ومشيمية وشبكية وسائل زجاجي وجليدية وتسمى «عذسية» ورطوية مائية وعنكبوتية وفزحية وقرنية شفاقة وفوق ذلك كله الملتحمة فهذه كلها نسيج نسيج من الدم، والدم يجري في الجسم ويعطي كلاً ما يناسب من المواد التي حملها من العناصر الأرضية ومركباتها.

ألست بهذا عرفت كيف كانت النعم لا نهاية لها؟ وإذا كان الرغيف الواحد حرناً في أمره حتى اشتركت فيه العوالم العلوية والسفلية وجميع أعضاء الجسم؛ وهكذا النبات من حيث إنه يأخذ الفحم بهذا عرفت الأمرين: كون النعم لا نهاية لها، وكون العالم الذي نحن فيه كجسم واحد والله هو المدبر له، فهو واحد ونحن في ذلك الجسم العام وأرضنا وشمسنا أشبه بعضو صغير منه، ونحن ودولنا عبارة عن ذرات في ذلك العضو ولنا اتصال بالجميع. إن تكرار هذه المعاني يعرفنا مركزنا في الحياة، ويفهمنا نظام الوجود، ويعرفنا معنى قول الناس: وحدة الوجود.

إن وحدة الوجود لا يفهمها أحد إلا الذين يقطعون العمر بالتفكير، وإياك أن تقول: إني عرفت وحدة الوجود بمثال مثل هذا، بل لا بد من عشقك أولاً للعلوم ثم البحث فيها والظفر وتكرار ذلك لأن مثلاً وأمثلة لا تكفي لإشراق هذا النور في القلب. أليس من المعجب أن النمل الذي ندوسه بأقدامنا خلق ليقتل الدود الذي ينخر أشجارنا فتحفظ تلك الأشجار من العطب؟ فنحن في مساكننا ودورنا نعيش تحت السقوف ولا ندري أن النمل هو الذي حفظ لنا بعض الخشب لأنه كان يقتل الدود كما تراء في سورة «البقرة» هناك.

فظهر معنى [سباع النعم ظاهراً وباطناً، وظهر معنى كون خلقنا وبعثنا كنفس واحدة، ومعنى كون نعم الله لا يحصيها الكاتبون ولو كان البحر يملؤه سبعة أبحر والأشجار كلها أقلام. ما أجمل العلم وما أبداع الحكمة ﴿وَقَوَّى كُلِّي دِي عِلْمِي عَلَيْهِ﴾ [يوسف: ٧٠].

وإني أسأل الله تعالى أن يحيي بهذا القول قلوباً ويرقي به أعماً ويفتح به عيوناً. ولتعلم أيها الذكي أن المسلمين لم تدخل عليهم الأمم من كل جانب إلا بجهلهم العلوم، ولو علموها لحفظوا عقولهم وديارهم وأموالهم ونظموا مدنهم، فإن أمثال هذه المباحث إذا درست دراسة نظامية انفتحت

لها العقول وذكت بها البصائر وارتقت ونشطت من عقالها وطلبت المعالي وحفظت الشغور ورقّت نظام الجمهور.

وستقرأ النعم الباطنية عند الكلام على لقمان قريباً في آخر الكلام على هذه السورة.

ذكر العجائب في أسماء السور

لقد سميت السور بأسماء تذكر المسلمين بما تفيد، فسميت سورة الأنبياء والحج ومنها المؤمنون والنور والفرقان والقصص والنمل والشعراء والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة الخ «الأنبياء» قد بين لك فيها أنها تجمع خصائص الأمم حتى يأخذ المسلمون بجميع فضائلهم كما قدمته، وإذن تكون مدينة أرقى من كل مدينة لو فهمت.

و«الحج» معلوم أمره لأنه يجمع الأمة.

وأما «المؤمنون» فالمقصد من التسمية بها استكمال الإيمان بخصال الكمال.

وفي التسمية بـ«النور» تشويق المؤمن لربه وأنه لا يمكن أن يعرف جلّ جلاله إلا بالأنف والأرجل الأشياء التي نراها وهو السور، فقال سبحانه: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [السور: ٣٢]، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الله: «إنه نور أتى أراه»، وأرى أنواراً ليلة الإسراء عظيمة. و«الفرقان» لتبيان الحقائق بالنور العلمي.

و«القصص» للاعتبار.

و«النمل» ليكمل للمسلمين عجائب الحيوان، فإنه في سورة «النور» قال: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَمُوتُ عَلَىٰ أَرَبٍ﴾ [الآية: ٤٥]، فذكر لفظ النمل ليبين ما يموت على ست وهي سائر الحشرات ومنها النمل. و«الشعراء» سمى بها ليلفت نظر المسلمين إلى الشر وأنه وسيلة لا نتيجة، وهو ظل غير ظليل من استظل به هلك.

و«العنكبوت» تذكراً بالحيوانات العنكبوتية ذات الأرض الثمانية.

و«الروم» ليذكر المسلمين بهم فإنهم أعداؤهم إلى يوم القيامة فليحترسوا منهم.

و«لقمان» لإذاعة الحكمة بين الأمم بغض النظر عن أقدارهم وأسابهم.

و«السجدة» لتعليم العبد كيف يقرب من ربه.

و«الأحزاب» ليعرف الإنسان أن الأحزاب إذا تألبوا على مخلص نصره الله.

وسورة «سبا» تذكير للأمة العربية بسابق مجد سبا، وأنهم كانت لهم دولة ولكنها رجعت القهقري بإهمالها، فمن العار على أمة الإسلام أن لا يكون مجدها كأمة جاهلية هناك، ولتذكير الناس بحسد العرم والمدنية العظيمة ليينوا كما كانت تبني أوائلهم. انتهى الكلام في أسماء بعض السور في الربع الثالث من القرآن.

الكلام على ذكر لقمان خاصة

لقد تبين لك فوائد أسماء السور في العلم، ولما كانت السورة التي نحن بصددتها هي «لقمان» أحببت أن أخصها بالبحث فأقول: لقد اطلعت على نعم الله التي أسبقها علينا ظاهراً فيما تقدم وقد وعدتك أن أذكر شيئاً من النعم الباطنة هنا، وهأنذا فامنجز الوعد فأقول:

إذا كانت النعم الظاهرة قد اتصلت من مبدأ الأجسام الإنسانية في داخلنا وأدهشنا كثرتها ثم إنها امتدت في الخارج إلى كل ما حولنا حتى وصلت إلى ما لا تدركه أبصارنا وعقولنا من عوالم متتالية متتابعة متواصلة ممتدة إلى عالم أرقى وأرقى، فهكذا النعم الباطنة فهي تبتدئ من داخل نفوسنا فنرى عقولاً مشرقة ونفوساً صافية، وللعقول حواس ظاهرة وحواس باطنة، والنوعان يستتج منهما علوم ومعارف تشمل العالم الذي تقدم ذكره في العجائب الظاهرة، وليس المقام مقام الإطناب في العلوم ففي هذا التيسير ما يكفيك إذا رجعت إلى ما مضى، ولكن المقام مقام أن الآية ذكر فيها النعم الظاهرة وقد قرئت بالنعم الباطنة بعد أن ذكرت العجائب السماوية والأرضية وذكر لقمان، فللقمان يشار به للنعم الباطنة، وهاهنا بيت القصيد فنتنظر في الأمر ونقول:

عرفت قصص لقمان وعرفت أنه قد فتح الله عليه بالأمثال على لسان الحيوان، وقرأت بعد هذا وأنا الآن أزيدك فأقول: كم من قارئ للقرآن يمر على هذه السورة من النسيم على الهشيم، كم من قارئ يقرأ القرآن وهو غافل ناتم جاهل، ذكر الله لقمان وذكر أنه أتاه الحكمة، فأى حكمة؟ هي حكمة الأمثال على السنة الحيوان والام ترمي الأمثال؟ ترمي للأخلاق، للمعاشرة، للسياسة، لنظام الدولة، للجد، للاجتهاد، لطلب العلم، للاحتراس من الماكرين، وهكذا، ذلك ما ترمي إليه تلك الأمثال. إذن القرآن يحضننا على حكمة لقمان وهو كما عرفت مجهول الأصل، مجهول الحال، أنبي هو أم حكيم؟ على خلاف الناس، وحكمته راجعة لحسن السلوك، ولكن ليس هذا كل النعم الباطنة المذكورة في الآية بل هذه بعضها، إذن نقول:

لقد تقدم قبل هذا ذكر العنكبوت وذكر النمل تسمية ودراسة في نفس السورة. ذكر الله الحيوان والنبات في أكثر السور السابقة تذكراً كما قدمناه، وقدما أن ذلك لمعرفة علومها وللانتفاع بها، فالانتفاع كما قال الله تعالى: ﴿وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ [الحمل: ٨]، وأما معرفتها فواضحة من كثير من الآيات كقوله تعالى: ﴿قُلِ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ [يونس: ١٠١]، وكقوله: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا﴾ [الأعراف: ١٨٤] السخ، وأمثال ذلك، فإذن الحيوان يعرف إما للتفكير في علومه، وهذا من علم الطبيعة، وإما لمنافعه، وهذا فيها أيضاً مع مشاركة الجهال في بعض تلك المنافع، وإما بضرب الأمثال بها كما في أمثال لقمان.

فبجنانك اللهم. أنزلت الحكمة على قلب لقمان وألهته أمثال الحيوانات لتعلمنا السير في الحياة، ونفس هذه الحيوانات متاع لأجسامنا ولأغذيتنا ولحملنا، وهي هي غذاء لعقولنا ولحواسنا واثرتنا وارتقاء لمدينتنا، فالحيوان:

(١) مثال تفقحه عقول الحكماء لأخلاقنا.

(٢) ومنفعة للعداء والحمل والمعاش.

(٣) ورقى للعقول بعلوم الطبيعة.

إذن في الحيوان ثلاث خصال: اثنان منها عرفت قبل سورة «لقمان»، والثالثة بسورة «لقمان». بهذه يوصي الله الأمة الإسلامية قائلاً: أتيت لقمان الحكمة والحكمة مستخرجة من المخلوقات التي أمامكم، فالدنيا كأنها لوح وصور الحيوانات حروف وكلمات، ولا يعقل ذلك إلا الحكماء، وهم هم

الذين يشكرون الله ، فإن شكر الله بمعرفة عمله وقبول صنعه . هذا هو الذي تفيد قصة لقمان ولذلك سميت السورة باسم لقمان تنويراً إلى ما ذكرناه وتبييناً لما النهر طواه . وعلى ذلك يكون المسلمون مقصرين في ترك العلوم وحكمة الحكماء ، إن هذا كلام الله وهو الذي يؤتي الحكمة من يشاء ، وقد شوقنا إلى الحكمة ، وقال : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ ﴾ [لقمان : ١٢] ، إن الله لم يقفل باب الحكمة إنه فتحه على مصراعيه ، إنه هو الذي علم لقمان ويعلم المسلم ويشوق المسلم إلى قراءة الحكمة . فكل حكمة قرأتها فلنعلم أن الله شوقك إليها ، وهو الذي ألهم قائلها على شريطة أن تكون صادقة لا تنافي العقل ولا الدين وحسن بك إذا قرأت في أمثال « لقمان » حكاية الغراب والثعلب ، وأن الثعلب أخذ يتملق للغراب وأخذ منه غذاءه :

فاعتبر الغراب من ذي النوبة وتاب ولكن لات حين توبه

أو قرأت حكاية الكلب والذئب وقول الذئب للكلب الذي يذله صاحبه :

وبالغنى لم يك لي افتتان ما دام فيه الذل والهوان

أو قرأت حكاية الجحدي والنعجة والمجلة والسبع إذ استبد بالجميع ، وأخذ الفزالة التي لم يصلحها هو فكان هذا المثل :

فاجتنبوا السلطان عند الشر فليس فيها للشر بك بركة

أو حكاية الذئب والخروف إذا ادعى الأول عليه دعاوى كاذبة ثم أكله بالقوة :

وقل لأهل العقل والفتوة أحسن ما احتج الفتى بالقوة

أو حكاية الذئب والبطة إذ أغاثته وطلبت الأجر ، فقال : أحمدي الله على السلامة :

وأدركت حقائق المعاني والشهد ليس من قم الثعبان

أو حكاية السبع والحمار إذ نهق الحمار فخافت الحيوانات فافترسها السبع ، ثم قال للحمار محترماً له :

جنسك معروف بغير قافية كثير صوت وقليل العافية

أو حكاية الحصان والذئب وقد أراد الذئب أكل الحصان مدعياً علم الطب فرفضه الحصان وهو يعالج رجله :

وهكذا في الناس كل من بسا بالخبت لا يخرج إلا نكسا

أو حكاية الثعلب والضب وأنه أراد أكله فلم يستطع لارتفاعه عنه ، فأخذ يذم الضب بعد اليأس منه ، فقال القطف :

طول لسان في الهوى وقصر لحي الذئب

أو حكاية الطاووس إذ أراد تقليد البلبل في صوته ، فقال صاحبه : كفاك ما زينت به ولكل طير نعمة خاصة به ، ثم نص ريشه وجرده لعدم عفته ، وهكذا الغني يبعد الفقير على أي نعمة :

تلك عيون جفنها خراب فإنما يملؤها التراب

أو حكاية الغراب المقلد للنسر إذ هجم على كبش فأخذه الراعي بيده هو وأولاده :

وقصها علي قلت سيدي ما أضيع البرهان للمقلد

هذه بعض الحكايات التي نقلت عن لقمان عليه السلام .

جوهرة في أن الكلام على ذي القرنين يشبه بعض المشابهة الكلام على لقمان

ارجع إلى ما تقدم في سورة «الكهف» عند الكلام على ذي القرنين، فقد ذكرت لك هناك أن الخضر عليه السلام لما أقام جدار الغلامين اليتيمين ولم يأخذ أجراً يشبه ذي القرنين لما أقام السد ولم يأخذ من الذين طلبوا بناء خرجاً، وإنما قبل منهم الإعانة بالقوة وحدها لا بالمال. وأثبت لك أن هاتين القصتين إنما نزلتا للأمم الإسلامية لتهدي بهما فتساعد المحتاجين من الأمة ولا تأخذ أجراً منهم كما فعل الخضر، ونساعد الأمم بما لنا إذا كنا ملوكاً ولا تأخذ من تلك الأمم أجراً. وملخص هاتين القصتين أن نكفل الأفراد ونكفل الأمم متى قدرنا وتعفف عن المال ما استطعنا. هذا ما ترمي إليه القصتان. هذا ملخص ما ذكرته هناك.

وقد ذكرت في غير ما موضع أن القرآن لا يجعل حقائق التاريخ هي المقصودة بل يعتمد على المقاصد والنتائج، ويشير لذلك قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ لَفُتِنَ بِهِمْ سَبْعَ مِائَةٍ وَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ الْبَشَرِ لَكَاذِبٌ﴾ [الكهف: ٢٢] الخ، ونرى القرآن لم يبين العدد حرصاً على المقصود من التنزيل وهي الموعظة الحسنة، وما عدا ذلك فهو كالقشر فلندعه ولنصل إلى اللب. هذا ما يؤخذ مما ذكرته هناك.

وذكرت في الكلام على ذي القرنين قولاً مطولاً في تعيين الأمة التي نسب إليها أمي اليونان أم أمة اليمن؟ وهناك حللت أسماء الأمتين بقدر الإمكان فوجدت أن ذا القرنين واضح في اليمن وهناك «أذواء» كثيرون في نظم واضح هناك، ثبت أن «ذا القرنين» من اليمن ولكنه مبهم لم يعين، وإنما لم يعين للحكمة المتقدمة إذ أننا لا نهتم بذاته نفسه وإنما نهتم بنعته الذي تشبه به. ولا جرم أن صفته القرآنية هي الأخلاق العربية التي نزل القرآن موافقاً لأجملها، متابلاً لسفاسفها، فالعرب في البادية مفظورون على إهانة الضعيف والتجاوز عن الأجر في مقابلة المعروف، وهذه صفات شريفة ألبتها القرآن وأبقاها.

وهذه الصفات لا تتوقف على أن نعرف عين الذي انصف بها أمي يوناني أم هو يوناني؟ وإذا كان يميناً فأبي الأذواء هو؟ كل ذلك لا يهتم به التنزيل كما علمت.

هذا ملخص ما تقدم وهو موافق لأمر لقمان سواء بسواء، فللقمان قد ادعته غير أمة والقرآن ترك الأمر ولم يبين من أي الأمم هو كما لم يبين ذا القرنين.

هذا ما كنت وصلت إليه في سورة «الكهف» وكتبته هناك. أملا تسمع اليوم ما فتح الله به وأنعم علينا، فلعمري لم يكن ليخيل لي إذ ذاك أن أطلع في موضوع ذي القرنين على بيان أبيه وكمال أجمل وحكمة أرفع وسعادة أتم وبهاء أوفى وتور باهر وعلم ساحر وزهر عاطر.

كيف لا وقد عثرت في كتاب «الأدب والدين عند قدماء المصريين» المؤلف حديثاً في زماننا أن قدماء المصريين اتخذوا القرنين رمزاً لهم في أعلامهم على شكل قرني الكبش بلون لامع، ووضعوا رسم القرنين على رأس المعبود «أمون رع» لأنهم رأوا أن الكبش كثير التناسل والبركة، وقد لقبوا بهذا اللقب ملوكهم لأنهم من نسل ذلك المعبود في عرفهم، وهاك نص ما جاء فيه:

القرنان

اتخذ المصريون القدماء رمزاً لهم في أعلامهم على شكل قرني الكبش بلون لامع ووضعوا رسم القرنين على رأس المعبود «أمون رع».

استطراد

بمناسبة ذكر القرن رأينا أن نستطرد هنا بذكر المعاني الكثيرة التي وضعتها اللغة العربية للفظ «قرن»، خصوصاً أنها مستعملة الآن في معان عدة يحتاج إليها الإنسان أحياناً كثيرة، نذكر منها ما هو متداول استعماله فنقول: القرن معناه في اللغة العربية العظم الثابت في أعلى رؤوس كثيرة من الحيوانات الوحشية والمستأنسة كالبقر والماعز وجمعه قرون، والحيوان المعروف بالكركدن «وحيد القرن» لأن له قرناً واحداً في مقدمة رأسه ينطح به الفيل قيشقه. ومن العجيب أنه مخالف لسائر الحيوانات لأن له مع القرن حوافر، مع أن القرن والحافر لا يجتمعان في غيره. والقرن أيضاً صغيرة شعر الرأس ومنه قولهم: له قرون طويلة، والقرن: الخصلة من الشعر وإن لم تكن مضفورة. وقرن الجبل: أعلاه. وقرن السيف: حده. وقرن القوم: سيدهم. وقرن الشمس: حاجبها، وقد قيل ما يبدو منها عند طلوعها. القرن: مائة سنة، ومنه قول المؤرخين: القرن التاسع أو العاشر مثلاً، وكقولهم: كان فلان في قرن فلان، أي: في عصره ومدته. القرن: الميل «المروء» الذي يكتحل به، وهو أيضاً اسم لجبل مشرف على عرصات. وقرن الشيء: طرفه. وقالوا: قرني الأرض، أي: مشرقها ومغربها، وعلل بعضهم تسمية «إسكندر بن فلبس المقدوني» بذي القرنين، أي: صاحب قرني الأرض بمعنى مشرقها ومغربها؛ ولكن الصحيح أن السبب في تلقيبه بذلك أن قدماء المصريين كانوا قد وضعوا في رأس المعبود أمون قرني كبش كما تقدم، لأنهم رأوا الكبش كثير التماسل والبركة، ولا تزال صورة هذا المعبود موجودة على هذا الشكل بالمتحف المصري بالطبقة السفلى وسط الطرقة الشرقية. ولما كان عصر الملك «ناتوت أمن» من الأسرة الخامسة والعشرين لقب نفسه بالسيد ذي القرنين «نب أبوي» جرياً على مبدئهم من أن الملوك من سلالة هذا المعبود وهم أحق بأن يتخذوا شعاره، ثم لما استولى إسكندر المقدوني على مصر ورأى أنه قد آل إليه ملك هؤلاء الفراعنة اتخذ هذا اللقب عنهم ليمثل به نفسه أمامهم في عقائدهم وشعائهم. اهـ.

وأنا أحمد الله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إني أحمدك على نعمة العلم ونعمة التوفيق، سبحانه اللهم وفقت وعلمت فإني كتبت ما تقدم في سورة «الكهف» بطريق الاستنتاج، فلما قرأت ما تلوته عليك الآن وجدت أن ذا القرنين مبدؤه مصر، ومصر قرية من اليمن، وأهل اليمن سموا بالأذواء، ومن الأذواء ذو القرنين كما تقدم هناك، ثم جاء إسكندر المقدوني فسمي بذي القرنين فسمى نفسه به، إذن أصبح «ذو القرنين» لا يختص باليونان ولا باليمن ولا بمصر. فقله تعالى: ﴿وَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ﴾ [الآية: ٨٣]، وإجابته تعالى بقوله: ﴿قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ [الآية: ٨٣]، يشير إلى ما قلنا فإنه قال: ﴿سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ فأنا لا أدون حوادث التاريخ التي تحوم حول كل من سمي بهذا الاسم، بل أتلو عليكم ما يكون ذكر لكم وحكمة وعلماً، لأن القرآن لهذا أنزل أما التاريخ فغير مقصود لذاته ولا فائدة في تحقيقه ولا غرض في تفصيله. وإنما أذكر لكن صفات الكمال والجمال التي اتصف بها، وذو القرنين سواء أكان

باليمن أم بمصر أم باليونان فتعيينه لا يفيد. وعلى هذا ربما كان ذو القرنين المذكور في القرآن من قدماء المصريين، وربما كان من أهل اليمن، فأما كونه من اليونان فلا، لأننا قلنا أن تاريخ الإسكندر ليس فيه تلك المضائل التي ذكرها القرآن. وإنما كتبت هذا هنا لمناسبة ذي القرنين للقمان. وقد جاء ذكرهما معاً في كتب التوحيد كما قيل:

وذو القرنين لم يعرف نبياً كذا لقمان فاحذر من جدال

هذا ما أردته في هذا المقام والله أعلم.

أقول: إذا قرأت ذلك كله فقل: سبحانك اللهم سبحانك، أنت الذي خلقت المروج وخلقت الطيور، أنت يا الله خلقت القلوب وأنت الذي ألهمتها أن تصور الحكمة من صور الطيور، إنك يا الله قد علمتنا في القرآن أن المقلد لا يحيي، وأكثر سور القرآن مشحونة بلحم المقلدين. مشحونة بالمعاندين والجاهلين الذين يقلدون ولا يفكرون. وأنت يا الله الذي ألهمت عبادك هذه الصورة الحكيمة التي توافق كتابك ولها إنعاش للنفوس وإحياء للقلوب، أنت الذي أنزلت القرآن لتعلمنا الحكمة، والقرآن أشار إلى ما صنعت لنقرأ ونفهمه، والقرآن فتح لنا الباب وقال: ادخلوا، فمن سمع القرآن وعقله دخل الباب واحتمل الحكمة، ومن لم يعقل ولم يفهم وقف وقال: كفاني الترمم بالفاظ القرآن. لك يا الله الحقول والحيوان ولك الإنجيل والقرآن ولك قلوب نوع الإنسان، وأنت دللتنا بالقرآن على المروج وعلى الحيوان وعلى ما أنتجته العقول، فتحت لنا الطرق ولكن الجاهل أقفلوها أمام المسلمين. أنا موهم طويلاً. لا لا، بل كفوهم ودفنوهم في اللحد، وأوقفوا أوروبا على مقابرهم لبحر سورها خيفة أن يرجع أحدهم لكونه ضمن خطأ في لحده، فعملوا ذلك وهم لا يشعرون، وقد آن أوان مجدهم وأيام سعدهم، وسيكون فيهم مرشدون صالحون وحكماء محققون وعلماء نابغون

ولما اطلع على هذا صاحبي العالم الذي اعتاد أن يناقشي في الأمور الهامة في هذا التفسير قال: لقد أحسنت فيما خلصت من حكم لقمان ومن أمر ذي القرنين وبهما تشابهاً، ولكن أريد أن تذكر عشر حكم أخرى منظومة من الكتاب المتقدم ذكره لتكون تفككة للقارئ وموعظة للمؤمنين، فقلت: نعم سأذكر لك عشر مواعظ كما قلت وهالك بيانها:

الحكمة الأولى

في الحمار حامل الملح والحمار حامل السفنج

حمار يولاق له حمير	وفي البسلاد شعله كثير
حمل جحشاً حمل ملح قامسي	وكان لا يرثي ولا يواسي
وحمل الآخر بالسفنج	وقال سبحان الإله المجي
فحامل السفنج صار يسمى	وحامل الملح الهيق قطعاً
وحين أقبل على المعادي	ونزلا الماء بطن الوادي
امتلا السفنج صار مثقلاً	والملاح حين ذاب خف محملاً
لفطس الحامل للسفنج	كعطسة البذرة في النارج

ولفت الماء عليه بالكفا
وطلع الملاح وهو ينهق
فاصبر على أهوالها ولا ضجر
وربما جاءك بعد اليأس

الحكمة الثانية: في شجرة البلوط والسنبلة

حكاية من شجر البلوط
قال إلى سنبلة من قول
ليتك لو غرست تحت رجلي
وكنت في أمن من العواصف
إني وإن كنت نحيف القامة
فإن ما عندي من اللدونة
وأنتي تيهي على أمثالي
وبينما الاثنان في تنازع
واغبرت الأفقاق والبطاح
وقد أصابت قامة البلوط
وسبل القول يميل تاره
ولم يصبه من أذى ولا ضرر

الحكمة الثالثة: في البهلة

حكاية وقعت في سالف الأمم
وغرما العز والإقبال فارتفعت
يا طالعا ذكرت أن أمها فرس
وأنها ذكرت من قبل في كتب
وبعدما خلعت توما الحكيم رأت
وحين شابت وفي الطاحون قد دخلت
والذل أورثها ضعفاً وألبسها
قد فكرت في الحمار النحس والدها
وسلمت لليالي عند شدتها

الحكمة الرابعة: في الضفادع وزواج الشمس

سمعت عن لقمان أنه حكى
وقال إن الشمس يوماً قالت
فخرجت تشكو لها الضفادع
أما إذا ما زوجوك أهلك
وبالذي رواه قد تمسكا
نقسي إلى حب الزواج مالت
وهي تقول كيف بعد نصنع
ثم دنا في الجو منك بعلك

لا بد من أن تلدي شعوساً
إنك في جو السماء وحيدة
ومع هذا فاللظى لا يخفى
تخفين البحر والأنهارا
أمأنتك اللهم لا تقدر
فالشمس كالظالم إن تزوجنا
وتحرقني الضفدع والجاموسا
وعن بحار أرضنا بعيدة
فكيف ذا لو تلدين ألفا
وتحرقين الليل والنهارا
وأنت يا لقمان لا تنفر
أتبع ألفاً مثله وأخرجنا

الحكمة الخامسة

حكاية الكلب الذي ترك الرغبة واتبع خياله

كلب على النهر رأى رغيفاً
ونزل الماء وصار يسبح
ومذ ذنا منه رأى خياله
واتبع الخيال وهو الجاني
لكبر النهر وشار الموج
واصطر للرجوع والنجاة
وازداد من غروره ضللاً
ومثله بين الوري كبير
ما حصلوا بالجهل أي زمن
فجاءه من جوعه ملهوقا
وفي الهوا على الكلاب ينبع
فترك الرغبة جهلاً ياله
ظناً بأنه رغيف ثاني
ومن يد الكلب تلاشى الزوج
محببة في طلب الحياة
لا حصل العين ولا الخيال
من شأهم في العيشة الغرور
لا غلب الشام ولا كرم اليمن

الحكمة السادسة

في الشيخ وحمارة

شيخ له جحش وممر في الحلا
أطلقه في الروض حتى يرعى
فانشرح الجحش به وقمصا
وينمسا الجحش به يسدب
عابنه الشيخ فراح يمشي
قال له الجحش ولم قال العدو
ففضب الجحش بلا تاني
فالموت لا يكون إلا مسره
به على روض تجلى وانجلي
من الحشيش ولذيذ المرعى
وفي الهوا برجله قد رقصا
إذ جاء من بطن الفيافي دب
وقال قم واجربنا يا جحشي
من يلقيه فشمله مبدد
وقال قم يا ابن الكرام عسي
والموت خير من حياة مسره

الحكمة السابعة

حكاية الرجل والبرغوث

فحمل من الرجال يستغيث
فهم يشكو بصياح عيالي
يقول يا من خلق البريه
في فرشته يأكله برغوث
وهو ينادي سيد الموالى
يعوبك ارفع هذه البليه

وأنت يا أستاذ يا شيخ العرب
ويا عفيفي من أذى البرغوث
قالت له زوجته ما نأبك
أمسكه بين الأصبعين باليد
عجائب عجائب عجائب
مثلك في الناس كثير العدد
من طبعهم ودأبهم حب الكسل
في أي عارض صغير زائل
إن العظيم يدفع العظيم
أخذ أميراً في الحديد والخشب
أخذ عني الكرب وكن مفشي
ومن أذى البرغوث ما أصابك
واظربه لا تستغث بأحد
إنك والله العظيم خائب
في كل حلة وكل بلد
أنبك عن أخلاقهم إذا تسل
يرجون في تصرفه كل ولي
كما الجسم يحمل الجسيما

الحكمة الثامنة

حكاية الثعبان والمبرد

حكاية الثعبان ذي حكاية
أذكره إذ مر وهو آتي
وكان جوعاً فرام بقرضه
قال له المبرد يا ثعبان
قال له كل إن يطعمك نأبك
فإنما نأخذ من سسماطي
قد بلغت من حسننها النهاية
بمبرد لرجل سباعاتي
فلا تعفه فهذا غرضه
ما تبغي قال أنا جوعان
والله قد شرفني جنابك
ما يأخذ الريح من البلاط

الحكمة التاسعة

حكاية الديك والصقر

حكاية إن تستمعها ترقص
الديك يوماً فر فوق السطح
ووقفت تطلبه الصقار
حتى لقد غرره بالصقير
ومع هذا لم يعلم أبداً
فجاءه الصقر وقال هل صمم
كم ذا ينادون وأنت خافل
وإننا يا معشر الصقور
نصطاد في البر وبعد نرجع
قال له الديك كذلك أسمع
لكن تأمل وانظر العنادي
هذا هو الطباخ يا ابن ودي
إنك لا تؤخذ مثلي للشوا

عما جرى للصقر والديك الخصي
خوفاً من الطباخ وقت الصبح
وهو بخسوف ماله تفرار
وأسمعوه صيحة الطيور
ولم يقرب بل نأى وأبعدا
في أذنك أيها الديك الأصم
إنك يا فعل الدجاج جاهل
أعقل ما جد في الطيور
وإن تادينا الرجال نسمع
وبدل الأذنين عندي أريع
فإنه من أعظم الأعادي
يرغب في ذبحي وأكل كبدي
دع عنك تعفي وذق طعم الهوى

الحكمة العاشرة

في حكاية الكلبين وجيفة الحمار

كلبان كانا عند شط النهر	فاسمع حديثاً لهما بالشعر
قد نظرا رمة جعش عاتمه	بالماء والطير عليها جاثمه
وأخذت تبعدهما الرياح	فقال كلب منهما نباح
تعرف ماذا في المياه نمنع	نشرها والجحش بعد يطلع
قال له أخوه يا حبيبي	صدقت ليس ذاك بالعجيب
وإن شربناه بتلك الهمة	ينشف هذا البحر تحت الرمة
ونزلا في الحر شربا شربا	طورا بلمق ثم طورا عبا
حتى امتلا كلاهما وانكبا	وفارقا الدنيا وعافا النفسا
وقد رأيت في الرجال مثل ذا	من ممة الطيش فأورق الأذى
يطلب نيل المجد والنخار	ورأسه قدر من الفخار
لا عقل فيها بل بها مأمول	يطمع فيه وهو مستحيل
فبست العادة فاحلها لشرة	وقس بما رأيت ما لم تره

فقال صاحبي: إن هذه الحكم عجيبة. فهل من مزيد؟ فقلت: كفى من القلادة ما أحاط بالعتق، ومن لم ينتفع بالقليل لم يفده الكثير. فقال: ولكني أريد أن تبحث في حكم لقمان عن بعض الحكم التي مرت في سورة «الروم» وهي قوله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ [الروم: ٤١] الخ، فإني هناك ذكرت أن أعمال الناس وحريهم وظلمهم أنتج هذه المصائب في الأرض كالمطاعون والخصباء الخ، فهل في كلام لقمان ما يشير لذلك؟ فقلت: نعم وذلك في الحكاية الآتية وهي:

حكاية الصياد والطائرة

قد نشب الصياد بالببال	طائرة كانت بسطح عالي
لوقعت لوقتها وصاحت	وسكبت دموعها وناحت
ونظرت للسهم وهو فيها	وأخذت تمضيه بيمينها
وهي تقول كيف يا ابن آدم	أكون عوناً لك في سفك دمي
سهمك قد أرشت من جناحي	وكيف أنخنت به جراحني
ماذا فعلت يا غبي فيكما	حتى أذوق الموت من يديكما
لكن ربي ذو انتقام أبدا	لم ينج قط من يديه أحدا
أقامكم أعداء فوق الأرض	وبعضكم يرمى لقتل بعض
وكل باغ شأنه التمدي	فهو إذا لواقع من بعدي
فالبغي داء صا له دواء	ليس لملك معه بقاء
وليس من عقل الفتى وكرمه	إفساد شخص كامل لقرمه

فلما سمع هذه الحكاية قال: إذن هذا تحريم للحلال، هل يحرم الصيد؟ فقلت: هذا ضرب مثل والأمثال تتراد غاياتها لا ما نطق به منها. فقال: لقد ازدادت دهشتي من هذه الأمثال. فقلت: اقرأ قوله تعالى: ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا﴾ [النمل: ٥٢]، فهذا عين المثل، وهذا هو قوله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ آتٍ بَيِّنَتٌ فِي صُورِ الْبَشَرِ أَوْتُوا أَلْعَلَّكُمْ﴾ [العنكبوت: ١٩]، ولقد رأيت كثيراً من هذه الحكم في كتب الأوروبيين. فقال: حسن وكفى هذا. فقلت: الحمد لله رب العالمين.

كتاب كليله ودمنه

ومن هذا القبيل كتاب «كليله ودمنه» الذي ألفه الحكيم «بيديا» الفيلسوف الملك الهندي المسمى «دبشليم» إنه ينحو منحى كتاب لقمان، إنه يصوغ الحكمة على لسان الحيوان، فإذا قال الله: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾ [لقمان: ١٢] فليس معناه أنه لم يعط الحكمة لسواه. كلا، ثم كلا، إنه قال: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩]. إن الله لم يختص لقمان بالحكمة، بل إنه جعلها في أناس اختارهم هو من أمم شتى ومنهم «بيديا» المذكور، إن الله لم يعط الحكمة للأمم السابقة وللصدر الأول من أمتنا الإسلامية ويحرم المسلمين اليوم منها. كلا. ثم. كلا.

إن الله خلقنا وهو الذي خلق الحيوان والنبات والعقول، وألهمها الحكمة وعقولنا مستعدة لها، فلنا أن نقرأ ما أجراه على قلوب الحكماء من الأمم والحكماء من الإسلام ليكون في الأمة حكماء في مستقبل الزمان، وهذا الذي سيكون.

إنه لا فرق بين حيوان في القفر ونبات في المرج وعقل في الإنسان، إن الله شوقنا إلى دراسة كل هذا. لماذا؟ ليكون لدينا ناهيون وهو لا يعطي الحكمة إلا لمن هو أهل لها، ولا أهل لها إلا من قبلها واستعد لها، والاستعداد من أهم المؤهلات له قراءة الكتب ونظر العالم ودراسة عقول السابقين واللاحقين.

فإذا قرأ المسلم «باب الأسد والنور» من ذلك الكتاب عرف سر السياسة وكيف يكون الغدر وكيف يختال المفتاب على الإفساد بين الصحاب والإيقاع بالشر بينهم وكيف أمكن دمنة أن يوغر قلب الأسد من الثور ويهلكه، وكيف ظهر الأمر بعد ذلك وشهد الشهود على «دمنة» أنه غدار وأن الثور لم يذنب، فحكم عليه القضاة بالقتل فقتله الأسد.

وإذا قرأت «الحمامة المعلقة» عرفت كيف يتحد المختلفون في الطباع والأخلاق والأحوال، وكيف يكون الاتحاد سبب لنجاتهم، وكيف انحلت الحمامات المتفقات النوع على التخلص من الهلاك فتجعلن.

وإذا قرأت «باب البوم والغريبان» عرفت كيف تكون حيلة المحتالين من أهل السياسة، وأن تملق العدو لا ينفي أن يخر به وإن أظهر تضرعاً وملقاً، وكيف مكر الغراب بجماعة البوم فهلك.

وإذا قرأ الإنسان «باب القرد والغيلم» عرف مثل الرجل الذي يطلب الحاجة فإذا ظفر بها أضاعها، فإن الغيلم طلب من القرد قلبه بإشارة زوجته فاحتال القرد عليه وخدعه ثم فروت عيلته وندم الغيلم.

وإذا قرأ «باب الناسك وابن عرس» عرف مثل الرجل العجلان في أمره من غير روية ولا نظر في العواقب، وكيف قتل الناسك ابن عرس الذي نجي ولده من الحية وهو مخضب الفم بالدم فظن أنه قتل ابنه. فلما علم أن ابنه حي وأن ابن عرس هو الذي نجاه بقتل الثعبان ندم.

وإذا قرأ «باب ابن الملك والطائر فرة» وأن ابن الملك قتل ابن الطائر المذكور لما زرق في حجره فجاء الطائر «فتر» ففقا عين ابن الملك ثم طلب الملك من الطائر المذكور أن يصاحبه ثانياً فأفهمه الطائر أن ذلك مستحيل لأن الأعداء الذين ينهم ترات يجب أن يضي بعضهم بعضاً.

وهكذا أبواب أخرى كباب الأسد وابن آوى وباب اللبوة والأسوار والشهر وباب الناسك والضعيف وباب السائح والصائغ وباب ابن الملك وأصحابه، فهذه جملة أبواب الكتاب إذا قرأها المسلم فإتعا قرأ حكمة الحكماء، وليست هي حكمتهم بل هي حكمة آتاهمها الله، كما أن النبات لله والحيوان لله، وقال تعالى: ﴿أَنفِقُوا مِنَّا رِزْقَنَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، فكما أن المال من عند الله فالحكمة من عند الله ونحن عباده، والله تعالى يقول: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْقَنَاطِيرَ اثْنِ مِنَ الرَّزْقِ﴾ [الأعراف: ٣٢] فهل يباح الله لنا الزينة والطيات من الزرق ويحرم علينا العلم والحكمة؟ أحل الله لنا الرزق والزينة، بل أحل لنا غنائم الأمم إذا حاربناهم حرباً شرعياً أن نأخذ ما لهم، فهل يباح لنا ذلك ويحرم علينا اجتناء علومهم وحكمتهم؟ كلا كلا. بل الله سبحانه وتعالى عادة يزهدهنا في متاع الدنيا ويرغبنا في زاد الآخرة، وزاد الآخرة لا يكون إلا بالعلم والعمل تابع له.

ففر بعلم تعيش حياً به أبداً الناس موتى وأهل العلم أحياء
وقيمة المرء ما قد كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء

حكمة قدماء المصريين

وهل أتاك نبأ حكمة قدماء المصريين، إن هؤلاء قد ظهرت حكمتهم في هذه الأيام وقد فتحت كنوز وظهرت رموز وأثيرت من القبور عجائب وصاعات، وكذلك ظهرت كتابات على الأحجار وفي ورق البردي، قد فصلها الناس من كل فج عميق كما استبان في سورة «البقرة» عند قوله تعالى: ﴿إِن فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَنْحَامِ وَالْكُلُمِ الثَّلَاثَةِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٦٤]، والكلام على قوله: ﴿يُحِثُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥]، فترى اليوم أهل أوروبا وأمريكا يفصلون بلادنا من كل فج عميق ليشهدوا حكماً يقرؤونها، وهاك منها: فصلين: أحدهما: ما جاء في جرائدنا المصرية يوم الجمعة ٩ فبراير سنة ١٩٢٣ م تحت العنوان التالي ما نصه:

أقدم كتاب في العالم

منذ ٥٥٠٠ سنة عثر أحد الفلاحين على أوراق بردية وهو يحفر مقبرة بتاحية دراع أبي النجاشي بطيبة، فباعها للعالم الأثري الفرنسي «بريش دافين» الذي أذاعها سنة ١٨٤٧ ثم قدمها هداية لدار الكتب الأهلية بباريس، لذلك اشتهرت بورقة «بريش البردية» وهي أقدم كتاب في العالم لأنها كتبت منذ ٥٥٠٠ سنة، وقد كانت كتب الأولين كلها من هذا النوع وهي تشتمل على ١٨ صحيفة مكتوبة بالخط الهراطقي بالحبر الأحمر والأسود متضمنة نصائح ومواعظ وحكماء وضعها رجلان: الأول: يدعى «قائمة» وهو وزير الملك حوني من الأسرة الثالثة. والثاني: يدعى فتاح حب وهو وزير الملك

أبى من الأسرة الخامسة ، كتبها وله من العمر ١١٠ سنوات ، اقتبسها من السلف وجعلها موعظة للخلف ، ولذا قال لابنه : إذا سمعت هذه الحكم السامية عمرت طويلاً وبلغت أوج الكمال وتدرجت إلى معالي العلا والمجد ، ثم اعتنى بترجمتها من اللغة المصرية القديمة إلى الفرنسية العالمان شهاب ديفري ، وبالاتينية العالم لوث ، وبالألمانية العلامة بروكش باشا ، وبالإنجليزية الأثري المسترجن ، ومن هؤلاء نقلت إلى العربية .

ولأهمية هذه النصائح الفرية اعتنى بها الإنكليز اعتناء عظيماً حتى قرروها في برنامج الدراسة للأطفال فأكسبتها المبادئ الشريفة التي أشرتها قلوبهم في الصغر ، فسادوا العالم وقادروا الأمم وذلك بفضل أتباعهم مناهج أجدادنا العظام التي دونوها لنا وكزوها لأجلنا فكان نفعها لغيرنا . وبأحبنا لو اهتمنا إليها واقتدينا بها فنحن أحق بها وهذا بيانها :

نصائح قائما الحكيم المصري القديم

- (١) اسلك طريق الاستقامة لكلا ينزل عليك غضب الله .
- (٢) احذر أن تكون عنيداً في الخصام فتستوجب عقاب الله .
- (٣) الابن الذي ينكر الجميل يحزن والديه .
- (٤) متى كان الإنسان خبيراً بأحوال الدنيا سهل عليه قيادة ذريته .
- (٥) إن قليل الأدب ليليد ومذموم .
- (٦) إذا دعيت إلى وليمة وقدم لك من أطيب الطعام الذي تشتهي فلا تبادر إلى تناوله لكلا يعتبرك الناس شرهاً ، واعلم أن جرعة ماء تروي الظماً ولقمة خبز تغذي الجسم .
- (٧) احفظ هذه النصائح واعمل بها تكن سعيداً ومحموداً بين الناس .

أمثال فتاح حجب الحكيم المصري القديم

- (١) إن التعرف بأعظم الناس نفعة من نفحات الله .
- (٢) لا توقع الفزع في قلوب البشر لكلا يضربك الرب بعصا انتقامه .
- (٣) إذا شئت أن تعيش من مال الظلم أو تفتني منه نزع الرب نعمته منك وجعلك فقيراً .
- (٤) إن الله يعز من يشاء ويذل من يشاء لأن بيده مقاليد الأمور فمن العيث التعرض لإرادته تعالى .
- (٥) إذا كنت عاقلاً فرباً ابنك حسبما يرضى الله تعالى ، وإذا شب على مثالك وجد في عمله فأحسن معاملته واعق به ، أما إذا طاش وساء سلوكه فهذب أخلاقه وأبعده عن الأشرار لكلا يستخف بأمرك .

- (٦) إن تدبير الخلق بيد الله الذي يحب خلأته .
- (٧) إذا نلت الرفعة بعد الضعة وحزت الثروة بعد الفاقة فلا تدخر الأموال بمنع الحقوق عن أهلها ، فإنك أمين على نعم الله والأمين يؤدي أمانته ، واعلم أن جميع ما وصل إليك سينقل منك إلى غيرك ولا يبقى فيه لك إلا الذكر .
- (٨) ما أعظم الإنسان الذي يهتدي إلى الحق وإلى الصراط المستقيم .

- (٩) من خالف الشرائع والقوانين نال شر الجزاء .
- (١٠) لا ينجو الأثيم من النار في الحياة الآخرة .
- (١١) إن حدود العدالة لثابتة وغير قابلة للتغيير .
- (١٢) إذا دعاك كبير إلى الطعام فاقبل ما يقدمه لك ، ولا تطل نظرك إليه ، ولا تبادره بالحديث قبل أن يسألك لأنك تجهل ما يخالف مشربه بل تكلم عندما يسألك فحينئذ يعجبه كلامك .
- (١٣) إذا كلمك كبير بحاجة فأجزمها له حسب رغبته .
- (١٤) إذا تعرفت برجل رفيع في المقام فلا تتعظم عليه ، بل احترمه لمركره .
- (١٥) إذا جلست في مجلس رئيسك فاستحضر الكمال والصمت فلا تنطق في الكلام لئلا يعارضك من هو أكبر منك نفوذاً وأكثر منك خبرة ، واعلم أن من الجهل أن تتكلم في مواضع شتى في آن واحد .
- (١٦) لا تعمق كبيراً عن عمله متى رأيت مشغولاً فإنه عدو لمن يعوق أعماله .
- (١٧) لا تخن من اتعنتك لتزداد شرفاً ويعمر بيتك .
- (١٨) من الحق أن يتشاجر المرؤوس مع رئيسه فإن الإنسان لا يعيش هيئة راضية إلا إذا كان مهذباً لطيفاً ظريفاً .
- (١٩) إذا دخلت بيت غيرك فاحذر من الميل إلى نسائه ، فكم أساس تهافتوا على هذه اللذة القصيرة التي تمر كالخلم فأودت بهم إلى المخاطر والمهلك ، واعلم أن بيت الرائي آيل للخراب والزالي نفسه أيضاً فاقد الرشد ومحفوت عند الله والناس ومخالف للشرائع والنواميس .
- (٢٠) إذا كنت عاقلاً فدبر منزلك وأحب زوجتك التي هي شريكك في حياتك وقم لها بالمؤنة لتحسن لك المؤنة وأحضر لها الطيب وأدخل عليها السرور ، ولا تكن شديداً معها ، إذ بالدين يملك قبلها وقم بمطالبها الحقة لهدوم معها صعاوك ويستمر هناؤك .
- (٢١) لا تعجب بعلمك لأن العلم بحر لا يصل إلى آخره أي متبحر مهما خاض فيه وسبح ، واعلم أن الحكمة أعلى من الزمرد لأن الزمرد تحده المعلقة في الصخور بخلاف الحكمة فإنها نادرة الوجود .
- (٢٢) لا تترك التحلي بحلية العلم ودمانة الأخلاق .
- (٢٣) إذا كنت زعيم قوم فنقل سلطتك المخولة لك وكن كاملاً في جميع أعمالك ليذكرك الخلف ولا تسرف في الموابب والنعم التي تقود إلى الكبرياء وتؤدي إلى الكل .
- (٢٤) إذا كنت قاضياً فكن لين الجانب مع المتقاضين ولا تجعل أحدهم يتردد في كلامه ولا تنهره ودعه يتكلم بحرية لكي يعبر عن مظلمته بصراحة ، أما إذا لم تنصفه فيكون سبباً لسوء سمعتك ، فحسن الإصغاء أفضل طريقة لكشف الحقيقة .
- (٢٥) ليكن أمرك ونهيك لحسن الإدارة لا لإظهار الرياسة والإدارة .
- (٢٦) لا تستبد لئلا تضل .
- (٢٧) لا تكن يابساً فتكسر ولا ليناً فتعصر .
- (٢٨) إذا شئت أن تطاع فل ما استطاع .

(٢٩) إذا حكمت بين الناس فاسلك طريق العدل ولا تحيز لفريق دون آخر وإلا نسبك للجور والتعسف.

(٣٠) إذا عفوت عن أساء إليك فاجتبه ولكن اجعله ينسى إساءته إليك حتى لا يذكرها مرة ثانية.

(٣١) بقدر الكد تكسب الثروة فمن جد في طلبها ألجم الله مسعاه.

(٣٢) اجتهد دائماً في عملك ولا تترك فرصة اليوم للغد فمن جد وجد.

(٣٣) إذا كنت منتظماً في حياتك صرت غنياً وحسنت سمعتك وتحسنت صحتك وطار صيتك وملكت حاجتك، أما الذي يتقاد لشهواته فإنه يصير ذمياً سمعاً وعدواً لنفسه.

(٣٤) إذا وقفت أمام الحاكم فاخضع جياحك واحن رأسك ولا تعارضه وجاوبه بوداعة لينجذب قلبه إليك.

(٣٥) إذا لاه أخوك بالشر فازجره لتكون خيراً منه.

(٣٦) اصنع لكلام غيرك فإن السكوت من ذهب.

(٣٧) لا تحتقر فقراً وإذا زارك فلا تتركه سدى لئلا تغذله ولا تفضبه. ولا تحتقر رأيه فإن هذا ليس من شيم الكرام.

(٣٨) احذر من تحريف الحقيقة بين الناس لئلا تزرع الشقاق بينهم.

(٣٩) لا تخبر أحداً بما صرح لك غيرك لئلا يفضك الناس.

(٤٠) من ساءت سيرته ضل الصراط المستقيم.

(٤١) إذا كنت في مجتمع فاسلك دائماً حسب قوانينه.

(٤٢) إذا عاشرت قوماً فاجذب قلوبهم إليك.

(٤٣) ليكن كلامك دائماً سديداً مفيداً.

(٤٤) إذا شئت أن تسلك سبيل الرشاد فابتعد عن الشر واحذر الطمع فإنه داء دفين لا دواء له والمتصف به قليل الحظ لأن الطمع مجلبة الشقاء والشقاق بين الأهل والأقارب وهو سبب كل الشرور والردائل، أما القناعة فهي أساس النجاح والفلاح ومصدر الخير والبر.

(٤٥) لا تطرف في الكلام ولا تصع إلى الوقاحة لأنها صادرة عن التهيح والغيط، وإذا تطرف أحد أمامك في الكلام فاطرق رأسك إلى الأرض لترشده بذلك إلى طريق الحكمة.

(٤٦) من ينج بنفسه في متاعب الدنيا ويستغرق فيها كل أوقاته لا يجد لذة في حياته.

(٤٧) من يعكف طول نهاره على شهواته ضاعت مصالح بيته.

(٤٨) إذا شئت أن تعرف طباع صديقك فلا تسأل أحداً عنه، بل استمع ذلك بانفرادك معه في المحادثة المرة بعد المرة ولا تفضبه، ومتى أخبرك عن أصل ماضيه عرفت جميع أخلاقه، وإذا فاتحك الحديث فسايره ولا تجعله يتحفظ في حديثه وإياك أن تقاطعه في الحديث أو تزدريه، وبهذا يمكن أن تستطلع جميع أحواله.

(٤٩) كن بشوشاً ما دمت حياً.

(٥٠) من زرع الشقاق بين الناس عاش حزيناً ولا يصحبه أحد .

(٥١) من طابت سريرته حمدت سيرته .

(٥٢) متى كبر الإنسان في السن عادت إليه حالة صغره ، فيعמש بصره ، وينقص سمعه ،

ويصمت فمه ، ويستخف كلامه ويظلم عقله ، وتضعف ذاكرته ، وتخور قواه ، وتقف حركة قلبه ، وترق

عظامه ، ويهزل جسمه ، ويفقد ذوقه وشمه ، حقاً إن الشيخوخة آفة الإنسانية . انتهى الفصل الأول .

الفصل الثاني

أقدم كتاب في العالم أيضاً

نصائح الحكيم المصري القديم «آلي»

لتلميذه خونسو هتب في عصر مصر الذهبي في عهد الملك العظيم

«توت أنخ آمون» أي منذ ٣٣٠٠ سنة تقريباً

(١) اخلص الله تعالى في أعمالك لتتقرب إليه وتبرهن على صدق عبوديتك حتى تنال

رحمته وتلحظك عنايته فإنه يهمل من توانى في خدمته .

(٢) لا تقرب إلى ربك بما يكرهه ولا تبحث أسرار ملكوته فهي فوق مدارك العقول واحفظ

وصاياه وإرشاداته فإنه يرفع من يمجده .

(٣) احترم الأعياد وأد شعائرها وإلا قد خالفت أوامر الله .

(٤) لا تسعمل الفوغاء والضجيج في بيت الله أيام أعيادك وادع ربك نضراً وخفية بقلب

مخلص فذلك أقرب للإجابة .

(٥) إذا استشارك أحد فاشر عليه بما تقتضيه الكتب المنزلة .

(٦) تهذب النفوس بالحسنات والترغبات والسجود .

(٧) من اتهم زوراً فليرفع مظلمته إلى الله تعالى فإنه كفيل بإظهار الحق وإزهاق الباطل .

(٨) اجعل لك مبدءاً صالحاً وضع نصب عينيك في جميع أحوالك غاية شريفة تسعى إليها لتصل

إلى شيخوخة حميدة وتهين لك مكاناً في الآخرة فإن الأبرار لا تزعمهم سكرات الموت .

(٩) صم لسانك عن مساوئ الناس ، فإن اللسان سبب كل الشرور ، وتحرم محاسن الكلام ،

واجتنب قبائحه فإنك ستسأل يوم القيامة عن كل لفظة .

(١٠) تزوج حديث السن لترى لك ولداً في ريعان شبابه يكون سبباً في احترامك وإجلالك

وبرهاناً على صلاحك وتقواك .

(١١) لا تهمل الترحم على والدك وتحملها من أعمال الخير والبر أكثرها نفعاً وأرجها

قبولاً ، ومتى قمت لهما بهذا الواجب قام به لك ولدك .

(١٢) إن الله سخر لك أمماً كابدت كل مشقة حين حملتك وولدتك وأرصعتك ثلاث سنوات

وريتك ولم تأنف من فضلاتك ولم تسأم معاناة تربيتك ولم تكل أمرك لغيرها يوماً ما وكانت تبر

أساتذتك وتواسيهم كل يوم ليعتنوا بتعليمك ، والآن صار لك أولاد فاعتن بهم كما اعتنت بك أمك

ولا تغضبها لئلا ترفع يديها إلى الله فيستجيب دعاءها عليك .

- (١٣) اترك لأخيك البيت المشترك بينكما متى رأيت ما ينقصك حرصاً على الرابطة العائلية واستبقاء لودته حتى يكون معوناً لك في مصالحك الأخرى المشتركة معه .
- (١٤) إذا كانت زوجتك كاملة مدبرة فلا تعاملها بالخشونة والغلظة وراقب أطوارها لتكتشف أحوالها ولا تتسرع معها في الغضب لكلا تزرع شجرة الشقاق والتزاع في بيتك فتكون ثمرتها التنعيس فإن كثيراً من الناس يضعون أساس الخراب في بيوتهم لجهلهم حقوق المرأة .
- (١٥) إذا كنت قوي الإرادة فلا تدع المرأة تتسلط على قلبك .
- (١٦) إذا وقعت عينك على جارئك فإياك أن تتماذى أو تعتمد رؤيتها تابعاً واحذر أن تخبر بذلك غيرك فتستوجب الهلاك .
- (١٧) إياك أن تميل إلى امرأة فتلعب بدينك وشرفك ولا تحدث ضميرك بشأنها فإنها كالماء العميق الذي لا يعرف له قرار . وإذا كانتك امرأة تعرف أن زوجها غائب عنها لتوقعك في شباكها فإياك أن تصبو إليها لكلا توقع نفسك في حبال الهلاك فإن الشهوات طريق للموبقات .
- (١٨) لا تدخل بيت السكير ولو أفادك مجداً وشرفاً .
- (١٩) لا تردد على محال الخمر واحتراساً من عواقبها الوخيمة ، لأن لشارب الخمر فلتات يستفزع صدورهما من نفسه متى أفاق . وهو دائماً مبتذل محقر عن الناس حتى بين إخوانه الذين يشاركونه في غروره وشروره .
- (٢٠) النظام في البيت يكسبه حياة حقيقية .
- (٢١) اسلك سبيل الاستقامة دائماً تصل إلى الرتب العلية .
- (٢٢) كن شهماً شجاعاً فإن الجبان لا يستفيد من الحياة غير ما وهب الله له .
- (٢٣) لا تجلس في حال وقوف من هو أكبر منك سناً ولو كنت أرقى منه رتبة .
- (٢٤) ألزم بيتك ولا تغادر إلا لموجب . وإذا لقيت في طريقك من يتجاهلك ففض طرفك عنه .
- وزر أصدقاءك وأحبائك .
- (٢٥) إذا فانتك فرصة فترقب غيرها .
- (٢٦) لا تعاشر الأسافل لكلا تلعب هيتك .
- (٢٧) لا تكثر الكلام ولا تتظاهر بالفصاحة في التحقيق وتكلم بحجبتك بعد التروي والتفكير لذلك أدعى لخلاصك .
- (٢٨) لا تجرح بكلامك شعور الناس فيستهان بك .
- (٢٩) لا تنطق بالشر فتعود عاقبه عليك .
- (٣٠) إذا قاومت نفسك في مسراتها استلعت ردعها عن شهواتها .
- (٣١) إنك لا تجني من الشوك العنب .
- (٣٢) ليكن حديث كل إنسان في شؤونه ولا يشتغل بشؤون غيره .
- (٣٣) إذا خلقت باللفظ والسكينة صرت محبوباً عند الناس ووجدت منهم عضداً ونصيراً في جميع شؤونك .

(٣٤) ليست السعادة بالثروة وحياسة الأموال إنما هي في استتارة العقول بالفضيلة والتخلق بالقناعة والرضا والكفاف .

(٣٥) من تعود الجهد والنشاط لا يحتاج إلى حث واستنهاض .

(٣٦) إذا رأيت ما لا ترضاه في مجتمع فاجتبه ولا سيما إذا كنت لا تستطيع التغلب على عواطفك .

(٣٧) إذا خاطبك رئيسك بحدة وانفعال فابتعد عنه حتى يسكن غضبه واستعمل اللين والرفق مع كل من يخاطبك بتهيج ، فهذا هو الدواء الوحيد لذهاب غيظه . وعلى العموم إن الكلام اللين يجذب القلوب .

(٣٨) لا تنسلم إلى اليأس والقنوط مهما قام في سيلك من العقبات والشدائد .

(٣٩) الزم الصمت إذا لم يكن داع للكلام .

(٤٠) إذا اتخذت وكيلاً فانتخبه أميناً عاقلاً وثق به مع مراقبته . فإذا كان حازماً نسب لك هذا الحزم .

(٤١) لا تشق بالناس المجهولة مبادلتهم ولو خدعوك بتقديم أنفسهم لخدمتك متظاهرين بالإخلاص فإنهم يجرؤونك إلى الخراب العاجل .

(٤٢) تنبه إلى أعمالك ولا تنهاون فيها فإن التهاون عاقبته الحثية والفقر .

(٤٣) إذا كنت متبحراً في العلم فانقش علمك في صحيفة فؤادك .

(٤٤) إذا وليت منصباً فأظهر براعتك فيه فتزهل نفسك لأرقى منه .

(٤٥) العالم ذو منزلة عند الكبراء وإن كان فقيراً ، فعز العلم ثروته ومجد العلم حمايته .

(٤٦) إذا جاء ضيف فأنزله منزلة من التحية والإكرام وتلطف معه لتعرف الغرض من زيارته ، ثم حادثه ببشاشة ولا تسمح له بالتكبر في الحرية حتى يخرج عن حدود الاحتشام .

(٤٧) إذا أكلت وحولك من ينظر إلى طعامك فأطعمه منه ولو شيئاً يسيراً ، فكم رجل كان في نعمة ورياسة فأصبح في بؤس وتعاسة ، والنعمة لا تدوم إلا مع المحسنين .

(٤٨) لا تكن شرهاً فإن الإنسان لم يخلق ليأكل بل يأكل ليحيا حياة طيبة يجعلها طريقاً للحياة الأبدية .

(٤٩) كل شيء يأتي عليه الدهر لا بد أن يتغير وضعه حتى يفتى أثره ، ومن كان مطيته الليل والنهار فلا بد أن ينهار ، فكم تغيرت الأنهار بالجزر والمد من مبدأ خلقها ، وإذا كان التغير والتحول من لوازم الطبيعة فلا يوجد رجل ذو إرادة ثابتة .

(٥٠) الحب أعشى لأنه يصور قبيح المحبوب جميلاً لشدة ميل النفس إليه ، فهذه وما قبلها ١٢٠ حكمة .

وقد جاء في كتاب «الأدب والدين عند قدماء المصريين» غير ما تقدم ما نصه : ورقة لندن البردية : أمثال وحكم مروية عن الأديب المصري القديم «أمنيت بن كاتحت» منذ ٣٠٠٠ سنة تقريباً ، وجدت على الورق البردي المحفوظ بالمتحف البريطاني وتاريخها يرجع إلى الأسرة الثانية والعشرين :

- (١) احفظ هذه الوصايا واعمل بها تعيش سعيداً ولا تهملها لئلا تحل بك النكبات والمصائب .
- (٢) لا تسرق مال غيرك لئلا يقبض الله روحك في لحظة بصر ويبدد أموالك ويخرب بيتك وتصير عبرة لمواطنيك ومضغة في أفواههم في حياتك وبعد مماتك .
- (٣) إذا أذل الغني فقيراً أذله الله تعالى في هذه الدنيا وأذاقه عذاب النار في الآخرة .
- (٤) اجتنب سيئ الخلق فإنه أحق محقوت من الله والناس .
- (٥) سبح الله تعالى واعص الشيطان .
- (٦) لا تغالط شريكك أو زميلك في الحساب فيفضك الله وتشتهر بالغدر والخيانة .
- (٧) لا تظهر أمام الناس غير ما تبطن فتخدعهم واجعل باطنك كظاهرك فإن الله يفضي الكذوب المخادع .
- (٨) قيراط نحرزه من حلال خير من ألف تملكه من حرام .
- (٩) لا تضيق أيامك في مجال الخمر لئلا تعجل حتفك .
- (١٠) اعلم أن لقمة خبز تأكلها في بيتك في حرية واطمئنان خير من أفخر طعام تأكله في قصر غني بذل وهوان .
- (١١) لا تشغل قلبك بحب المال ولا تهلك فواك في تحصيله فإن الرزق مقسوم وميسر لصاحبه بالحظ والنصيب .
- (١٢) لا تفرح بمال الظلم فإنه سريع الزوال .
- (١٣) لا تذكر أحداً بسوء واجعل كلامك دائماً في الخير واجتهد عن الشر .
- (١٤) كن دائماً كريماً مهذباً تكن محبوباً ومحموداً عند الناس .
- (١٥) لا تعتمد رؤية جارتك وإلا كنت كالذئب في حبه .
- (١٦) ولا تشته مال غيرك .
- (١٧) لتكون جميع أعمالك صالحة في هذه الدنيا .
- (١٨) احترم من الأشرار واحذر عداوتهم .
- (١٩) لا تعد على مزرعة جارك ، وإذا أدت الحال إلى النزاع فخير أن تتخلص منه بحسن التناهم .
- (٢٠) كن ثابتاً في أعمالك ثبات الشجرة في مكانها لا يزعمك شيء في هذه الحياة الدنيا .
- (٢١) إذا أطعت رئيسك جلبت قلبه إليك ، واكتسبت ثناءه واكتفيت شر عتفه وشدة .
- (٢٢) لا تصادق على قول الكاذب لئلا يصدقه الناس بسببك فتكون شراً منه .
- (٢٣) إذا كنت محبوباً ومحموداً عند الناس وأنت فقير خير لك من أن تكون ممقوتاً ومبذولاً مع غناك .
- (٢٤) لا تستمر في مضجعك حتى مطلع الفجر .

وجاء في صحيفة ٢٩ من هذا الكتاب أيضاً ما نصه : ورقة ليد البردية منذ ٢٥٠٠ سنة

(١) لا تجعل كل همك في تحصيل المال فإن الله يعطيه لمن يشاء .

(٢) إن الله يعطي القوة للمعاقل لتدبير شؤونه .

- (٣) يرضي الغني الله إذا أشبع الفقير لأنه ائتمنه على نعمه .
- (٤) من أعطى الفقير أَرْضَى الله عليه .
- (٥) لا تخدع أحداً فيخدعك الناس .
- (٦) لا تكلم الشرير ولا تعامله .
- (٧) تعرف الأمين إذا أودعته مالا .
- (٨) تعرف العادل إذا قلدته منصبا .
- (٩) تعرف الصاحب عند الشدة .
- (١٠) تعرف ابنك متى احتجت إليه .
- (١١) الكثير الكلام سهل معرفة باطنه .
- (١٢) لا تعامل الكذوب فتسبب لنفسك إحنا .
- (١٣) لا تقلد حقيراً أو صغيراً على المناصب فيستخف بك الناس .
- (١٤) الرجل الصالح دائماً يتذكر آخرته .
- (١٥) أيام الفاقة كنز للعاقل .
- (١٦) أعدت الجنة لمن يضحى حياته للفقير .
- (١٧) ليست سعادة الإنسان في تغذية جسمه بل في تغذية روحه .
- (١٨) اللباقة تقضي ألا تفخر بفنائك أمام الفقير وألا تظهر الفرح أمام الحزين .
- (١٩) لا تحرم الفقير من مالك في حياتك حتى ترحم به بعد مماتك .
- (٢٠) لا تعتب أحداً ولا ترفض نصيحة من حنكته التجارب .
- (٢١) لا ترفض كلام العاقل ولا كلام الرجل المنزه عن الغرض .
- (٢٢) لا تكن مكثراً للكلام بل أصغ دائماً لمن يكلمك ولا تقاطعه .
- (٢٣) لا تتشاحن مع من لا يعرف قدرك .
- (٢٤) لا تنطق بهجر القول في بيتك لئلا يقتدي بك أهلك .
- (٢٥) لا تعلق قلبك بامرأة تذهب بحياتك .
- (٢٦) المرأة الجميلة توصف بالعقل إذا لم تمح إلى المنكر .
- (٢٧) المرأة العاقلة تسعد زوجها ، والمرأة الشريرة تجعله دائماً تعيشاً .
- (٢٨) ابتعد عن كل طريق يقربك من الشيطان .
- (٢٩) قليل في حوزك خير من كثير يبعد تناوله .
- (٣٠) لا تطمع في ادخار المال لأنك تجهل هذه الحياة ، ستترك غداً مالك فيمتع به غيرك .
- (٣١) لا تقدم على أذى ولو أدى لتمليكك الدنيا وما فيها .
- (٣٢) لا تهتم في ارتكاب المحرمات فإنها تضيع نصيبك في العالم الثاني .
- (٣٣) العاقل من ادخر المال لأيام البؤس .
- (٣٤) لا تعنف سبئ الخلق أمام الناس لئلا يهينك . انتهى ما أردت ذكره من حكم قدماء المصريين .

بهجة الحكمة في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾

مقدمة

هذه الآية أفهمتنا سر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، أوتي لقمان الحكمة ويقول الله تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩]، إذن الحكمة ليست خاصة بلقمان، الحكمة نور من الله كسور الشمس والقمر والكواكب ولو حصرت في لقمان لكان ذلك مخالفاً لناموس الله في عوالمه فهو واسع الرحمة رؤوف بالناس، إذن الحكمة يعطيها الله لمن يشاء، يقول الله: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩] فهاهو ذا سبحانه مدح الحكمة بأنها تنتج الخير الكثير.

إذن أصبحت الحكمة من علوم الدين الإسلامي، ومعنى هذا أن كل حكمة ألهمها الله لأي امرئ في الأرض من عربي وعجمي قديماً وحديثاً هي من علوم الإسلام وكفى بهذا حكمة وعلماً، وإياك أن يصدقك عن هذا أيها الذكي ما يقال لك إنه لم يرد في كتاب الله، أو يقال لك إذن إذا خالفت الحكمة كتاب الله فلا تتبعها، فهذا قول من لا محصل عنده، فأما ورودها في كتاب الله فهامي ذه الآية التي نحن بصدددها، وأما مخالفتها لكتاب الله فهو مستحيل لأننا قلنا إنها حكمة والحكمة لا تقبل النقص ولا الشك وما كان معقولاً موافق لكتاب الله تعالى، فأما ما لا يقبله العقل فليس حكمة والقرآن حض على التعقل والتفكر، مثال ذلك جميع العلوم الرياضية والطبيعية والفلكية والنفسية فهي حكمة، والحكمة خير كثير ودين الإسلام يدعو إليه. إذن المسلمون يقبلون كل حكمة من أي أمة من أمة من الأرض، وتكون تلك الحكمة علماً من علوم الدين. وهذا أصل يديم أورده الله في هذه السورة حتى إذا قرأنا حكم قدماء المصريين وآدابهم ورأيانها معقولة قلنا هذه الآراء ترديد لصدى صوت الإسلام، وهي من ديننا لأن ديننا جاء لتعليم العالم كله ورسولنا خاتم النبيين، والله يقول: ﴿وَصِيتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النساء: ١٣١]، فالديانات والمعقولات كلها قد انحدت في هذا الإسلام، فالإسلام كما جمع الديانات جمع العلوم، وليست معنى جمعه للعلوم أنه شرحها فهذا مستحيل، ولو شرح الديانات في آلاف المجلدات لم يكن ديناً بل هو شيء آخر غير الدين نسميه بحسب ما نراه، وإنما معنى جمعه للعلوم أنه يدخلها في ضمن معتقداته وأعماله. إذن المسلم في المستقبل بعد هذا التفسير يقرأ كل حكمة وكل علم في الشرق والغرب، ويقرأ علوم الألمان والإنجليز وأهل مومباسا والرومان ويدرس علوم حكمائهم، ثم يصبح هو له رأي خاص في ذلك كله، فيكون إذن ممن أوتي الحكمة وإذن له خير كثير، فإذا عز وجل لم يفتح على الناس كلها بالحكمة ويحرم المسلمين منها. كلا، إن الله يقول: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ [فاطر: ٢] والرحمة ليست خاصة بغير المسلم ولا الحكمة، بل المسلم أولى بها من كل الأمم لأنه يدعو الناس إلى سعادتهم وإلى رقيهم. يا أمة الإسلام أنت بعد اليوم راعية الأمم مهتمة الشعوب، إن أبائنا بعد العصور الثلاثة التي هي خير العصور قد تفرقوا شيعاً وفاق بعضهم بأس بعض فلم يفرغوا لإسعاد الأمم تفرغاً تاماً، ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا﴾ [سرم: ٥٩]، وأنا أرجو أن يكون خلفنا خيراً من سلفنا الأقربين فيقروون بحكم الأمم وعلومها وسياساتها وصناعاتها وهم

يعتقدون أن ذلك من الدين، ويقرؤون ﴿وَمَنْ يَأْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩] ويقرؤون ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩].

إذن لا حاجة إلى أنبياء بعد بيننا، لماذا؟ لأن الأنبياء يأتون لتذكير الناس عما نسوا، والله سبحانه أحيى أنه اختص أناساً بالحكمة يخلقهم حيث يشاء، والحكمة الملقاة على الناس في الأزمان المختلفة قد أصبحت جزءاً من علوم الإسلام. إذن كل حكمة صدرت من حكيم أياً كان هي إسلامية، إذن إرسال الرسول بعد هذه الآية عبث، فإذا قيل: إن الأمم تختلف أطوارها باختلاف أزمانها، قيل لنا: وما فائدة الحكمة التي يلقبها الله على قلوب عباده. ولا جرم أن هذا هو كمال الإنسانية، لأنها إذا كان تعليمها بواسطة حكمائها المتعين لوصية نبي كان ذلك أرقى وأشرف من إرسال رسول، لأن الرسول إنما يرسل لقوم ناقصين جهلوا الحكمة. أما هذه الأمم فإنها تعرف بالحكمة وتعمل بها وتقول هي من وصايا كتابنا وديننا، وهذا معنى كونه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. ألا ترى أننا إذا رأينا رجلاً منا نظر إلى الغابات والحقول والمعادن، فقال: هذه لكم فانتفعوا بها، وعلمنا كيف يكون ذلك، قلنا: هذا الرجل رحمة لنا، فإذا رأينا آخر حرم علينا ذلك الانتفاع أو منعنا منه فإننا نقول: ذلك الرجل نقمة لا رحمة. ولا جرم أن نتائج العقول كتاتع الأرض، فإذا سمعنا الله يقول: ﴿وَمَنْ يَأْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩]، وسمعناه يقول: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾ [لقمان: ١٢]، وسمى سورة باسم لقمان تشريراً للحكمة، أيقنا أن هذا الدين يسوقنا إلى الحكمة جميعها برغبة وشوق وهذه الخلة الواحدة جعلت ديننا يتلع كل علم في الأرض وكل حكمة. إذن نقول: هذا النبي رحمة لأنه أشبه أفضل الرجلين في مثالنا، إذ به اغتصنا كل فرصة للانتفاع بالمنافع الأرضية، فهكنا هنا في الحكمة فإنها قد أصبحت جزءاً من ديننا وليس ينقصنا إلا الجهاليس التي سادكرها حتى ترقبها وتنفعها. هذا معنى كونه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وأي رحمة أعظم من الحكمة العامة، وبناء عليه نصبح الأمم الإسلامية في المستقبل خيراً من تلك الأمم الخالية رافعة للإنسانية خافضة للمهمجية. ولعلك تقول: إذن كل مسلم له الحق أن يتبع أي حكمة وينسى القرآن. أقول لك: أنسيت قوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [الشورى: ٣٨].

ليكن هناك مجلس عام في مكة وغيرها، وهذا المجلس لا يصح التامه إلا بعد شيوخ التعاليم العامة في بلاد الإسلام. وهذا المجلس ينظر في الأمور العامة لأمم الإسلام، ولا يصلح لهذا المجلس إلا من قرأ فوق علوم الإسلام علوم الأمم والرياضيات والطبيعات لا غير، لأن الذين لا يقرؤون تلك العلوم يجهلون نظام الله ونظام الأمم، والجاهلون بذلك لا يصلحون للقيادة في هذه الشعوب، وهؤلاء الأعضاء ينتخبون من المجالس العلمية الخاصة في كل إقليم من أقاليم الإسلام، فهؤلاء هم الذين لهم الرأي الحق، وهم الحكماء الذين قال الله فيهم: ﴿وَمَنْ يَأْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩] وهذا لا خير الكثير فيفيض منهم على الناس. إن الحكمة تزيد الشرف شرفاً وترفع العبد المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك. فقل لي رعاك الله، أليس هؤلاء الذين سيكونون بعدنا خيراً من أولئك الذين ناموا على الوضوء والنجاسة والطهارة والحيض والنفاس والبيوع وتركوا بقية كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. اللهم إني أحمدك على العلم والحكمة. أنت الملهم المنعم المتفضل الرؤوف الرحيم.

بهجة الحكمة أيضاً في هذه الآيات

وبيان أنها تشمل سائر علوم الحكمة، وأنها مقسمة ستة أقسام
ثم أذكر نموذجاً عما أنتجته عقول الفلاسفة قديماً وحديثاً وأنه تفصيل لهذه الآيات
كما ذكرت سابقاً آداب قلماء المصريين التي ظهرت حديثاً
وأجمل ما جاء عند فلاسفة اليونان والرومان وهكذا
ثم تقضي بيان الطرق التي استعملها آباؤنا في التشويق للفلسفة
بالحكايات اللطيفة والروايات الظرفية

يقول الله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾ [لقمان: ١٢] «آتى» فعل ماضٍ و«نا» فاعل
و«الحكمة» مفعول، فهذه الحكمة أتاه الله لقوم في الزمان الماضي، ولا جرم أن التكلم على الماضي ما
هو إلا تاريخ. إذن هذه الآيات بها يقس علينا الله تاريخ الفلسفة، لأن الحكمة بالعربية هي الفلسفة
باليونانية. وحيث أن هذه الآية فيها أقسام الحكمة التي عند الأمم، فنظرنا فوجدنا أن هذه
الآيات فيها:

- (١) توحيد الله: ﴿يَسْتَعِزُّ لَّا تُشْرِكَ بِلَّهِ﴾ [لقمان: ١٣] الخ.
 - (٢) وأنه عالم قادر: ﴿يَسْتَسْئِرُ إِنَّمَا إِنْ تَكُ﴾ [لقمان: ١٦] الخ.
 - (٣) وأنه سخر لنا ما في السماوات والأرض وأسع علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وهذا في قوله تعالى:
﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمُ﴾ [الحج: ١٥] الخ.
 - (٤) وأن يكون عابداً: ﴿يَبْنِي أَيْمَانَ صَلَوةً﴾ [لقمان: ١٧].
 - (٥) ذا أخلاق حميدة: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ﴾ [لقمان: ١٧]، ﴿وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾ [لقمان: ١٨] الخ.
 - (٦) حاماً نفعه للناس: ﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقِ مِنَ الْمُنْكَرِ﴾ [لقمان: ١٧] الخ.
- إذن ملخص الآية أن يعتقد المرء أن ربه واحد. وأنه عام القدرة والعلم، وأن نعمه سابعة، وأن
جميع السماوات والأرضين مسخرات لنا، وأن يكون المرء حسن الأخلاق كالصبر وعدم الكبر، وأن
يفيض على الناس بما آتاه الله، فالله نعمه عامة فليكن العبد متعمداً بقدر توفيقه.

فهذه الأقسام التي عددنا ستة، يجب أن نعرض عليها أجمل ما جاء في تاريخ الفلسفة الحديث
فإن وافقتها كان ذلك فتوحاً جديداً في الإسلام، وكان هذا دليلاً جديداً على أن أمة الإسلام في القرون
المتأخرة كانت عاجزة عن دراسة هذا القرآن، وأن الأجيال المقبلة ستعلم علم اليقين أن حكمة الأمم
هي الحكمة القرآنية وإليك البيان.

فيا الله أنت خلقت أمماً قبلنا وأودعت في عقولهم حكماً ما أخذنا نقرؤها اليوم، ونظرنا في كتابك
فدهشنا يا ربنا وأي دهش، وكيف لا ندهش ونحن نسمع الناس قديماً وحديثاً يقولون: الدين يخالف
العلم، فإذا كانت هذه الآيات منطبقة على آراء الأمم فما أكذب القائلين، وما أجهل أمماً تقرأ القرآن
وتجهل علوم الأمم، يقرؤون سورة لقمان ويسمعونك تمدح الحكمة وكأهمهم في واد والقرآن في واد،
فها أنا ذا أجتزئ بنبل من تاريخ الفلسفة ولكني لا أجهد آذان القراء بعروضات المسائل بل أصطفي اللب
وأبذل القشر وأبتدئ بالكلمة التي اعتاد الناس أن يجعلوها مرادفة للحكمة وهي الفلسفة.

إن كلمة الفلسفة أصبحت اليوم تطلق عند الناس فيما كان من قبيل المناقشات التي لا نفع فيها أو من قبل ما خرج عن تناول العقول وهذا خطأ، وإنما هي والحياة أمران متلازمان، فإن الإنسان منذ خلق ورأى شمساً وقمرأً ونجماً وسحاباً تنبّهت قواه وفكر في الكون ومبدئه ونهايته، ووطن للمخلوقات الكثيرة آلهة كثيرة، ثم اهتدى ووجد أن الإله واحد. يقول الأستاذ «كنجمهام» في كتابه «مسائل الفلسفة» ما نصه:

لكل إنسان - ولو لم يكن له نصيب والفر من التعليم - نوع من الفلسفة، فله رأيه في معنى الحياة وطبيعتها وغايتها، وفي الوجود والعلم. وفي العقل والجسم، وعلاقة كل واحد منهما بالآخر. وفيما قد يصيب الإنسان في هذا العالم من سعادة أو شقاء وفقر أو غنى وصحة أو ضعف، وفي الحياة بعد الموت وفي الخير والشر والطيب والخبيث من الأفعال، وفي الإله وصفاته وعلاقته بالطبيعة عامة من جماد ونبات وحيوان، ولا شك أن هذه فلسفة غير أن عقله لم يتناولها بالتحليل والتعميق ولم يعم الدليل على صحتها.

لقد جعل «فرانسيس بيكون» العلم ثلاثة أقسام: قسم يتعلق بالذاكرة، وآخر بالمفكرة، وثالث بالقوة المخيلة، والذي يتعلق بالقوة المخيلة هو الشعر والموسيقى والنقش والتصوير، لأن هذه ترجع إلى الخيال.

والقسم المتعلق بالذاكرة هو التاريخ، والتاريخ أثري وبشري، فالبشري هو التاريخ المعروف، والأثري هو المذكور في الكتب السماوية، ومن التاريخ البشري تاريخ العلوم الرياضية والطبيعية وهكذا، فجميع ما يدرس في مدارس العالم من الطبيعة والفلك والحساب وأمثالها كلها داخلات في قسم التاريخ مندرجة في ضمن أعمال الذاكرة.

لأما العلم المتعلق بالمفكرة فهو نظام الطبيعة ومعرفة الله ومعرفة النفس، وهذا القسم هو المسمى فلسفة، فإدراك ارتباط العوالم بعضها ببعض وتحقيق ذلك الارتباط ونسبة ذلك إلى الحقائق العقلية التي غابت عن الحس ومعرفة النفس وقواها والمنطق وعلم الجمال وعلم الأخلاق والسياسة، كل ذلك داخل في علم الفلسفة.

هذا رأي «فرانسيس بيكون»، فإسعاد الله، إذا كانت هذه هي أقسام الفلسفة عند «بيكون» وهذا هو الرأي الحديث فلتنظر في القرآن وفي الأقسام الست المتقدمة في هذه الآيات. أليست هذه الأقسام هي عين القسم الثالث من المذكور في الآيات المتقدمة، يقول الله: ﴿الْمَرْثَرُونَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْتَعِ عَلَيْكُمْ نِعْمَةَ ظَهْرَةٍ وَبَاطِنَةٍ﴾ [لقمان: ٢٠]، ولا جرم أن ما في السماوات وما في الأرض المسخر لنا لم يخرج عن الأقسام التي قالها «بيكون»، أليست العلوم الطبيعية والفلكية والرياضية التي جعلت علوماً هي مقدمة للفلسفة مما في السماوات والأرض، ومن النعم التي أسبغها علينا ظاهرة وباطنة، فهي نعم ظاهرة لأجسامنا ونعم باطنة لعقولنا بالحكمة، ألم تذكر هذه في حيز الكلام على الحكمة؟ أليس نظام الطبيعة ونفس الإنسان مما في السماوات والأرض الخ. هذا ما نقوله من حيث الرأي الحديث للتقسيم العام، فإذا أردنا أن ننظر آثار العقول فيها كلها:

(١) شذرة من فلسفة الصين - رأي « كنفوشس » هو فيلسوف صيني

وجد القوم معرضين عن إصلاح أنفسهم فقال لهم: إن في هذه الموجودات عالماً روحياً لا يحيط به عقل الإنسان ولا يدركه فهمه، ألا أدلكم على عالم آخر أمام أعينكم وفي استطاعة كل واحد منكم مهما كان ضيق العقل قليل الذكاء أن يلج بابه؟ ذلك هو عالم الواجب الذي يسلك بصاحبه سبيل السعادة، والواجب هو ما يتطلبه منك يومك وساعتك.

(٢) شذرة من فلسفة الهند

لقد تقدم في سورة « آل عمران » وغيرها ذلك كثيراً.

(٣) شذرة من فلسفة اليونان

لقد تقدم كثير منها ونشرها شرحاً وإلياً عند قوله تعالى: ﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [محمد: ١٩]، ولاكتف الآن منها بما قاله « اكسنافس » ٥٧٠ - ٤٨٠ ق. م. تقريباً.

ولد هذا الفيلسوف في « ايونيا » ولما احتلها الفرس هاجر منها مع من هاجر، وما زال يضرب في الأرض ويرحل من مكان إلى مكان حتى ألقى عصا التسيار في « ألبا » بعد أن زار « صقلية » وبلاد اليونان ورأى فيها انحطاطاً في الأخلاق وضلالاً في العقائد الدينية، وانبرى لهومر وهزiod وأنحى عليهما باللائمة وسخر من شعرهما واستخف بأرائهما، لأنهما يصفان الآلهة بأوصاف شائنة كالسرقة والزنا والخداع ونحوها، وأعلن أن الله لا أول لوجوده ولا مثيل له وجميع العوالم في قبضة يده، لا شريك له في ملكه فهو الواحد الذي يتصف بجميع صفات الكمال، لا إله إلا هو تعالى عن شبه الحوادث، فليس له يد ولا عين ولا أذن ولكنه يسمع ويرى ويبطش ويدبر شؤون العالم بحكمته وعلمه، وقد يتبادر إلى ذهن القارئ أن هذا الفيلسوف وصل إلى الإيمان الحقيقي بوحدة الله، ولكن كلامه مضطرب يدل بعضه على أن الإله والعالم شيء واحد وعلى أنه أعظم الآلهة، وقد يشعر بعض عباراته بالتعدد. اهـ.

أليس هذا القول الذي عرفه هذا الفيلسوف بعقله بلا وحي ولا نبي هو الذي جاء في هذه الآيات في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ ﴾ [لقمان: ١٢]، إلى قوله: ﴿ يَبْنِي لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّكَ الْشِّرْكُ لَكَبِيرٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣].

يا سبحان الله هذا نبي عربي في جزيرة قفراء أنزل الله عليه الوحي بما كدح فيه وجد ونصب، فيلسوف نره الله بعقله، سبحانك اللهم أنزلت القرآن وتلطفت وقصصت لنا قصة التوحيد عن لسان فيلسوف حكيم، ترشدنا أن نكون فلاسفة حكماء، وتقول لنا: أنا قلت لنبيكم ولكم: ﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [محمد: ١٩]، وقد عرف هذه الحقيقة قبلكم حكماء رمزت لكل منهم بلقمان، فهم وحدوني ولم أوح إليهم، فكروا يا عبادي واعرفوني بعقولكم كما عرفني هؤلاء، لأن هذه حكمة وهي خير كثير، فهذه الفلسفة التوحيدية التي نفت التعدد ونفت الأصنام هي نفس القسم الأول من الأقسام الستة في الآيات المتقدمة.

ومن عجب أن الفلاسفة الطبيعيين من الأمم السابقة الذين يقولون: إن العوالم كلها ترجع إلى ذرات دقيقة جداً تصادم وتتكون منها جميع هذه العوالم، فهؤلاء اضطربوا أخيراً أن يحشوا عن الخير

والشر وماهية السعادة وسبيل إدراكها، فعرفوا الشر بأنه كل ما يفسد النفس ويسبب اضطراباً في فرائدها ذات الحركات الهادئة المؤتلفة، ولهذا يجب على الإنسان أن يجتنب كل التجارب التي تشير فيه أنواع الشهوات المختلفة وضروب الانفعالات القوية، وعندهم أن السعادة غاية الحياة، وقد قالوا: إنها ليست في امتلاك الماشية والضياع الواسعة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وإنما مقامها المقدس ومقرها الأمين نفسك التي بين جنبيك، ووسيلتها الذكاء والحكمة، وأجدر شيء بالإنسان أن يرغب في الجميل اللائق ويستمتع به ويتغالب على شهوات نفسه، ويكتفي بالقليل من العيش، ويكف عن فعل الشر وإرادة الشر.

أست ترى هذا المذهب داخلاً في قوله تعالى في الآيات السابقة: ﴿وَلَا تُعْطِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ (١٨-١٩) الخ، فإن هذه ترجع إلى الأخلاق وهذه الفلسفة شرحتها. إذن هذه في القسم الخامس المتقدم من الأقسام الست.

وإذا تتبعنا الفلاسفة وجدنا سيدهم «سقراط» الذي وقف حياته على الفلسفة، وهاك شذرة من تاريخه:

سقراط - ٤٧٠ - ٣٩٩ ق.م

هو زعيم الفلسفة اليونانية وشيخ المفكرين والمثل الأعلى للبطولة والنبوغ، ولد في عصر كانت «أثينا» تموج فيه برجال الأدب وأساطين العلم وأبطال السياسة ومصارع الخطباء. وتلقى التربية الأثينية حين كان غلاماً ولم يمنعه نسيبه أن يصل إلى منصب من أكبر المناصب في «أثينا».

وقف يوماً أمام القضاة وقد اتهمه أعداؤه بأنه مخالف لدينهم، مفسد لشبانهم، فقال: لو أنكم قلتم يا سقراط إننا لن نسمع دعوى «أيتس» هذه المرة وسندعك تعدو وتروح في ربوع «أثينا» ولكن على شرط أن تترك تعاليمك وأبحاثك وفلسفتك. فإن وجدناك بعد اليوم مشغولاً بمناقشة الشبان والبحث معهم في مسائل فلسفية ما كان لك من الموت منجى، لو أنكم قلتم هذا نقلت لكم أيها الأثينيون أنني أحترمكم وأحبكم وأعرف لكم منزلتكم، ولكنني أؤثر طاعة الله على طاعتكم، ولن أكف عن الفلسفة والاستماتة في الحق وإسداء النصيح إليكم ما دام في عرق ينبض ونفس يتردد بين أحشائي، حتى إذا لقي الرجل أخاه قال له في صراحة: أليس من العار أن تكون «أثينا» عظيمة عامرة ولا يعنى أهلها إلا بالمال وحب الشهوة، ويتركون الحكمة وسبيل الحق ولا يهتمون بتهديب أنفسهم.

وقد حكى لنا التاريخ أن واحداً من أصحاب «سقراط» المخلصين له وجه إلى كاهنة «دلفي» السؤال التالي: هل بين بني الإنسان أحد أعقل من سقراط؟ وكان الجواب: حقاً إن سقراط أكثر الناس علماً وحكمة. فلما بلغ «سقراط» الجواب دهش له وكان بين أمرين لا ثالث لهما، فأما أن يكذب قول الإله وهذا ما لا يستطيع فعله، وإما أن يعتقد في نفسه العلم والحكمة وهو لا يرضى ذلك لأنه يجهل كثيراً من الحقائق، ولهذا أخذ ينتقل من مكان إلى آخر ويقصد الذين اشتهروا بالعلم والحكمة ويناقشهم في المسائل المختلفة حتى يعرف مبلغ ما وصل من العلم، وتبين له في النهاية أن الجهل المطبق غلب على قلوب الناس وأعماهم عن إدراك الحقائق وخدعهم حتى اعتقدوا في أنفسهم العلم وهم عنه بعيدون.

وعندئذ أدرك «سقراط» أن الناس مغرورون كاذبون في دعوى العلم. أما هو فجاهل معترف بجهله. ولعل هذا هو السبب الذي جعله عند الله الحكيم المفرد، لذلك لم يترك مسألة إلا حاور فيها، فقد تناول السياسة العامة، والآراء الشائعة في زمنه، والمبادئ الخلقية، ونظام الحكومة، وأساليب التربية والغرض منها، والموت وما بعده، والنفس وما أهد لها من نعم مقيم أو عذاب أليم، ولذلك الحوار فيها كلها وتشعبت به الطرق حتى إن الإنسان ليجد صعوبة في تحديد موضوع فلسفته.

وانظر إلى نوع محاوراته، فإليك ما دار بينه وبين أحد تلاميذه.

محاورة بين سقراط وتلميذه سمياس

سقراط: وما رأيك يا سمياس فيما يأتي: هل تعتقد أن هناك شيئاً اسمه العدل المطلق والجمال المطلق والخير المطلق؟

سمياس: نعم إن لهذه الأشياء وجوداً.

سقراط: هل رأيت واحداً منها بعينك؟

سمياس: كلا.

سقراط: هل تفهمها بإحدى الحواس؟ وهل ندرك المعاني الذهنية ونأملها بجسومنا؟ اليس من الضروري أن نفرض الطرف عن حاجات البدن وقت التفكير؟ ألسنت تعتقد أن المعاني الذهنية وحقائق الأشياء إنما تتجلى للإنسان إذا تجرد عن عالم الحس والمشاهدة واعتمد على العقل الخالص.

سمياس: لقد وفقت إلى الصواب فيما تقول.

سقراط: إن هذا يحتم على الفلاسفة الذين ينشدون الحكمة أن يفكروا في السبيل التي تصل بهم إلى هأيتهم مسترشدين بهدى العقل المحض. وليس في استطاعتنا أن نصل إلى الغاية ما دامت الأجسام مقترنة بالنفوس، فإن تحصيل حاجات الجسم يستغرق في الوقت كله ويموقنا عن التفكير ومتابعة البحث وراء الحقيقة، والآفات والعلل تعترينا بسببه هذا إلى أنواع من الالاء، والسمن تدفعنا إليها الشهوات والمطالب المادية، وإذا كان لنا أن نحصل العلم وندرك الحقائق فإن ذلك لا يكون إلا إذا تجردت النفس عن جميع المشاغل الدنيوية وتحصيل حاجات البدن. اهـ.

هذه شلرات من فلسفة «سقراط»، فإذا نظرنا إلى صبره وأناته وأمره ونهيه فهنا كله جاء في قوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقِ الْمُنْكَرَ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ﴾ [لقمان: ١٧].

أليست هذه فلسفة «سقراط» رجل يأمر بالمعروف وينهى ويصبر على الأذى حتى ذاق الموت في سبيل هداية الناس. إذن الآية أدخلت فلسفة «سقراط» فيها. وإذا فكرنا في أنه هو أول من حقق مسألة وحدانية الله وأنه محيط بالعوالم الكلية والجزئية، فهذا أيضاً من القسم الأول والثاني من أقسام الآيات المتقدمة.

وإذا فرغنا من الكلام على فلسفة «سقراط» فليتبها بفلسفة أفلاطون فنقول:

أفلاطون ٤٢٧ — ٣٤٧ ق.م

ولد في «أثينا» وهو من نسل «سولون» الحكيم المشرع المشهور، وفي أيامه نشأت الحرب «البلبونيسية» قبل أن يولد هذا الفيلسوف بنحو أربعة أعوام، دارت رحاها بين «أثينا» و«أسبرطة»

ثم امتد لهيبها حتى شعلت بلاد اليونان جميعها، واستمرت زمناً طويلاً يقرب من ربع قرن وصحبها ما يصحب الحروب العامة من سفك الدماء وإرهاق الأرواح وتخریب الأبنية وتبديد الثروة وتغيير أنظمة الحكم، وكان من جرائها أن فقدت « أثينا » تلك المنزلة السامية التي كانت لها بين الولايات اليونانية. شب أفلاطون في هذا العصر وجرب ويلات الحرب، وشاهد كثيراً من النزعات السياسية وعرف ما يقاسي الناس من أنواع الحكومة، ولم يفقه أن يتنزع بهذه التجارب ويسوقها للإيضاح في كتبه، ولو أنك تأملت كتابه « الجمهورية » لتبين لك أن الأمثلة الكثيرة التي يورد بها دعواه مستمدة من تجاربه المتعددة الواحي، وانقطع للتعليم مدة ٤٠ عاماً كان في أثنائها بعيداً عن الأمور العملية ومشاغل السياسة ومستغرقاً في تأملاته ونظرياته الفلسفية. ولعل هذا هو الذي جعل فلسفته منقطعة الصلة بالحياة وضاربة إلى الجانب الخيالي، على العكس من فلسفة سقراط ابن الشعب وريسه. ولما استكمل إحدى وثمانين سنة من عمره مات ودفن بالبساتين في « أفاديميا » وتمجنته كل من كان بأثينا.

وقد كان يرى أفلاطون أن المجتمع الكامل يتكون من ثلاث طبقات: الأولى: طبقة المنتجين وتشمل الزراعة والصناع ووظيفتها تحصيل الغذاء ومؤون الجماعة. الثانية: طبقة الجند وعملها توسيع رقعة المملكة وحفظ كيائها ودفع الغارات عنها. الثالثة: طبقة الفلاسفة، ولها الرعاية الفكرية وولاية الحكم، وعليها أن توفق بين العناصر المختلفة حتى ينقطع كل واحد لتأدية الواجب عليه. وإذا ذاك يسود العدل وتتحقق السعادة، هذا هو العدل في المجتمع. أما في الفرد فهو ائتلاف قوى النفس وتعاونها وقيام كل قوة بعملها.

وللناس قوى ثلاث قياساً على المجتمع: أولاهما: القوة الشهوانية وعملها تحصيل حاجات الجسم من طعام وشراب وفيها جماع وميل إلى الشر، ومركزها البطن وفضيلتها العفة. وثانيها: القوة الغضبية ووظيفتها الدفاع عن الجسم وحفظه من الأذى، ومقرها القلب وعدتها الشجاعة والصبر. وثالثها: القوة الفكرية وموطنها الرأس، وهي التي تستحلي الحقائق وتدبر شؤون الإنسان العامة والخاصة، وفضيلتها الحزم والحكمة. وإذا تأملنا الناس وجدناهم ثلاثة أصناف. فصنف تغطي عليه القوة الشهوانية ويقضي حياته في تحصيل المال وما يتبعه من اللذات. وصنف تسوقه القوة الغضبية إلى محبة الخصومة واستكمال أسباب الشهرة وبعد الصيت. وصنف تدفعه القوة الفكرية إلى استجلاء الحقائق. ولكل صنف من هؤلاء نوع من السرور يستمتع به. ولو أنك سألت واحداً من كل صنف عن مبلغ ما يلقي في حياته من سرور لوجدته يفضل حياته على غيرها، فجاءع المال يرى في انقطاعه إلى عمله سروراً لا حد له. ومحب الشهرة يرى أن المال عرض زائل وأن العلم تعب باطل إلا إذا كان من ورائه شهرة واسعة وذكر بعيد. وطالب العلم يحضر المال والشهرة معاً ويجد السعادة في استجلاء الحقائق والوقوف على أسرار الله في خلقه، وإذا كان الأمر كذلك فمن أين لنا أن نتيين الرشيد من الغي ونهتدي إلى مكان السعادة؟ إن صحة الحكم تتوقف على سعة التجارب ورفق المدارك والحكمة، فطالب العلم هو الذي يستطيع أن يقضي في هذا الموضوع بالعدل، فقد تملك الأشياء وجمع المال وهو صغير، وجرب احترام الناس له وأفاده علمه الحكمة، وعلى ذلك أحسن أنواع السرور ما ينبعث في النفس وملاً جوانبها إذا وجدت لذة العلم، وحياة العالم مليئة بالسرور الذي لا يعقبه ألم.

أما الذين لا يعرفون للحكمة طعاماً، ولا يذوقون للفضيلة حلاوة، ويقضون حياتهم في الاستكثار من ألوان الطعام والشراب وصنوف اللذائذ، فإنهم كالأنعام يملؤون بطونهم ويتناسلون ويشعرون بقوة في جسومهم، فيعتدي بعضهم على بعض ويقتلون حتى لا تبقى منهم بقية.

هذا ما أردت ذكره في فلسفة أفلاطون فلا تبعه بذكر المذهب «الأيقوري» وينسب إلى «أيقور» من ٣٤١ - ٣٧٠ ق.م، ويتلخص في أن الخير الأسمى نوع من السرور يملأ النفوس، ولي أن السرور قسمان: جسمي مملوء بالاضطراب سريع الزوال، وعقلي هادئ دائم، ولا يستطيع الثاني إلا من قللوا رغائبهم وجعلوا مطالبهم محصورة في الضروري دون سواء، وقد أساء فريق من الناس فهم هذا المذهب وظنوا أنه يدعوهم إلى الأخذ بأنواع السرور والتمتع باللذة العاجلة، فاستباحوا لأنفسهم كل شيء وجروا وراء شهواتهم البهيمية.

وأختم القول بما جاء في حكمة الرومانيين على لسان حكيمهم «سنيكا» وهذا نصه: سأقابل الموت بوجه باسم، وأرى مشاهد الحياة، وما يجلبه القدر خير وشر، مطعش النفس، هادئ البال، وسأقوم بنصيب من أعباء الحياة مهما كان ثقيلاً مستعياً بما لي من قوة عقلية إذا وهن الجسم وعز النصير، وسأحتقر الغني واليسار سواء أكان لي منه نصيب أم لم يكن، ولن يملأ قلبي السرور إذا أقبلت الدنيا علي بخيرها، ولن تفيض النفس أسى إذا أدبرت عني وتولت بزئتها، وسأعتبر جميع بقاع العالم وطناً لي، ووطني ملكاً لبني الإنسان جميعاً. وسأذكر دائماً أنني خلقت لغيري وأشكر الله على ذلك، إذ ليست هناك غاية أشرف من هذه، فقد وهب لي الجماعة ووهب الجماعة لي، وسيدفعني إلى خير العمل ضميري وذهمتي، وسأصفع من المذنب قبل أن يسألني الصفع. ولن يخيب عني أن الدنيا بأسرها مدينتي التي ولدت فيها. وسأجيب داعي الموت طائماً وأشهد الناس جميعاً أنني أحب طهارة الضمير ونبل الغاية. اهـ.

هذا ما اصطفتيه من فلسفة الأجيال الفاتنة، وهي كلها في تهذيب الأخلاق ومعرفة العالم ونفع الأمم، وتأمل كلام «سنيكا» فهو ينطق بقوله تعالى في هذه الآيات: ﴿وَتَصَبَّرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ﴾ [لقمان: ١٧]، وقوله: ﴿وَلَا تُصَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾ [لقمان: ١٨] الح.

وما هنا أقول لأمم الإسلام: هذه هيون حكمة الأمم التي عرفوها بعقولهم، فلما جاء الإسلام وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أدرك هذه المعاني أصحابه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ففهموا الأمم شرقاً وغرباً، ثم نام المسلمون نوماً عميقاً. نبي جاء وحي لخص فلسفة الأمم التي لم يقرأ عنها حرفاً ولم يدرس كتاباً، فهز الأرض هزاً بعلمه وأصحابه بعده، أليس هذا هو قوله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ لِّمَن كَانَ لِدِينِهِ أُلُوهٌ إِلَّا اللَّهُ وَبَيِّنَاتٌ لِّمَن كَانَ اللَّهُ لَهُ إِلَٰهًا وَمَن يَتَّبِعِ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ﴾ [المكاتب: ٤٩]، فهؤلاء العلاسفة عرفوا الصبر والثبات ومحاسن الأخلاق وحب الله ونفع الناس والخوف من ربهم بمجرد بحثهم بالعقل، فلما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه هذا كله، إذن هذه أكبر معجزة.

ولقد تبين حقاً وصدقاً أن الأجيال المقبلة بعد هذا التفسير هي التي تفهم معنى قوله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ لِّمَن كَانَ لِدِينِهِ أُلُوهٌ إِلَّا اللَّهُ وَبَيِّنَاتٌ لِّمَن كَانَ اللَّهُ لَهُ إِلَٰهًا وَمَن يَتَّبِعِ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ﴾ [المكاتب: ٤٩]، وهم هم الذين يعقلون آية: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَنَ الْحِكْمَةَ﴾ [لقمان: ١٢]، وهم المؤمنون الأعلون شرقاً، فيا ليت شعري ماذا حل بآبائنا

الأولين بعد العصور الأولى، كرهوا العلم وكرهوا الحكمة فانقطعت صلتها بينهم وفرت هاربة إلى أوروبا وبقي الصوفية وعلماؤه ظواهر الدين ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَقْدَ عُمْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٧٠].

وللنجم من بعد الرجوع استقامة وللشمس من بعد الغروب طلوع

ولما وصلت إلى هذا المقام اطلع على هذا أخي العالم الذي اعتاد أن يناقشني في هذا التفسير فقال: لقد أحسنت صنعاً وأجدت وضعاً وأبنت كيف كانت نتائج العقل الإنساني في القرون الأولى هي هي نتائج الوحي المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف يفهم الناس ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾ [لقمان: ١٢]، وكيف يدركون مغزى ﴿وَمَنْ يُوْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩]، وإني ليدعشني أن أرى أبا بكر وعمر وأمثالهما ساروا في حياتهم وطرق أعمالهم على المنهج الذي رسمه القرآن، وكانت النتائج أشبه بما يقوله هؤلاء الحكماء، فهاهو ذا عمر رضي الله عنه قد جاهد في الله والحق حتى قتله أبو لؤلؤة غيلة، ومثله سيفنا علي لقيامه في أعماله بالقسط والعدل قتل غيلة، وهانحن أولاً نرى «سقراط» قام بالحق حتى حكم عليه بالقتل، لا شيء سوى أنه يعلم الناس الحكمة، وهكذا نجد «سنيكا» الروماني عاهد الله ألا يقول إلا الحق، وألا يبالي بالمرض ولا الموت ولا الفقر، ولا يفرح بالفنى وهكذا.

إن هذا والله هو العلم وهو الصدق، إذا لم يكن في دين الإسلام سوى سورة «لقمان» لكفت في صدق النوبة أولاً، وفي نظام الأمة ثانياً، فيا غفلة الأمم الإسلامية المتأخرة ويا حسرة على المسلمين ما يأتيهم من عالم إلا كانوا به يستهزئون.

ثم قال: والآن خطر لي سؤال أحب أن أسألكه، فقلت: حباً وكرامة، فقال: هذه هي الحكمة التي أنتجتها عقول الأولين، وهذا هو دين خاتم المرسلين، هما اتفاقاً أصولاً، فلماذا رأينا أمثال أبي بكر وعمر قد شادا دولة ونظماً آمناً وأدارا دولاب نحو نصف الكرة الأرضية، ولم نر لسقراط ولا لأفلاطون ولا لأرسطاطاليس مثل هذا العمل العظيم؟

ولقد اطلعت على جمهورية أفلاطون، وقد سبق في هذا التفسير جمل منها كالتي جاءت في سورة «النحل» عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [الأنعام: ٩٠] الخ، ففيها علم عزيز وبحث ونقيب، ولكن لم نجد لذلك ثمرات كالتي رأيناها في أمم الإسلام، فقلت: إن هذا السؤال حسن وكثيراً ما يخطر لي، وأجيبك عليه بعون الله.

إن دين الإسلام قسمان: إسلام وإيمان، فالإيمان يرجع للبواطن كالصدق والإخلاص واليقين وما أشبه ذلك، فإن الإنسان متى أيقن بأن له خالقاً وله أوامر جد في التشمير عسى أن يلتزم، فأما الإسلام فهو العبادات من الصلاة والصوم والزكاة والحج والنطق بالشهادتين، فهذه الظواهر تجمع الناس في عمل واحد، فهم يعملون معاً وتكون الزكاة رابطة بين الغني والفقير، والحج يجمعهم، فهذه الشرائع الظاهرة التي يكلف الناس بها نتائجها نظام الدولة والمملك، فأما إصلاح البواطن وحده الذي شاركت الفلسفة فيه الدين فهو لا يعدو إزالة الجهل، فأما إصلاح الظواهر ونظام الأمم فهذا دواء، فإذا أرادت أمة إسلامية أن تلم شعثها وتقوم من رقدتها، فهاهو ذا الباب مفتوح على مصراعيه، وهاهو ذا عبد العزيز بن السعود النجدي يقوم بنشر شعائر الإسلام كأيام الصحابة، فهاهو ذا عزيز

الجانب مرهوب مع أن الأمم كلها مدججة بالسلاح والكراع ، والحمد لله رب العالمين ، كتب يوم ١٦
سبتمبر سنة ١٩٢٩ .

زهرة من بساين الحكمة

وهي فيما كان يلقيه أبائنا الأولون على مسامع الشبان ليحشقوهم في الحكمة ويحببهم في جمال هذه الدنيا وبهائتها وعجائب الله عز وجل أيام صولتهم في إيمان دولتهم وقيام عزهم وظهور مجدهم في العالمين .

فهاك ما جاء في « إخوان الصفاء » المؤلف في القرون الأولى صفحة ١٩٦ في المجلد الرابع في الطبعة الهندية ، فلأخصه لك حتى تأخذ زبدته ولبه وترمي بقشره ، والله هو الولي الحميد .

قال : ذكروا أن ملكاً من ملوك الهند كان واسع المملكة عظيم السلطان وكان يعبد الأصنام ولا يعرف الأنبياء ولا اليوم الآخر ولا رب الأرباب ، ولم يرزق بولد إلا في كبره ، وأخبره المجنون بأنه بطول عمره وينال ملكاً وسلطاناً لا يشبه ملك الأرضين ولا سلطان الجسمانيين ، بل ملك السماوين وسلطان الروحانيين ، فلما ترى ذلك العلام وترعرع أفرد له أبوه منزلاً وبني له قصرأ أسكنه فيه ووكل به الحفظة وشحنه بالخدم ، ومنع أن يصل إليه أحد من العامة ، فلما نشأ العلام وترعرع رزق من الفهم والذكاء ما لم يرزق أحد غيره من أهل بلده ، ثم علم آداب أباء الملوك من القراءة والكتابة والشعر والفصاحة والنحو واللغة والحساب والنجوم والهندسة وما يليق بأولاد الملوك من العلوم والآداب ، وكان صافي النفس حي القلب ، كثير الفكر في ملكوت السماء وأمر الصانع وكيفية المبدأ وأمر المعاد وأحوال القرون اللين مضوا وانقرضوا ، أتى إلى ماذا صاروا وإلى أين ذهبوا ، حتى منعتة الفكرة عن الأكل والنوم والتمتع بملذات النعيم في الدنيا وشهواتها ، فأسهر ليله وأطال نهاره ونحس أن يجد أحداً يسأله عما في نفسه ويذكركه بما في قلبه ، فلم يجد أحداً حتى فشا حديثه في الناس وكثر الثناء الجميل عليه ، وانتشر ذكره في الآفاق ، فسمع خبره حكيم من حكماء بلاد « سرنديب » فطمع في رشده ورجا أن يكون هادياً رشيداً وفيلسوفاً حكيماً ، فقصده نحو بلاده واحتال حتى دخل إليه ففرح به الفتى ، وكان مما جرى بينهما أن قال له : أخبرني لم يلم الحكماء أمور الدنيا ويزهدون في نعيمها وهي دارهم التي نشؤوا فيها ومسكن آبائهم اللين ربوهم ؟ . فأجاب : لأنها تصغر في أعينهم إذا شاهدوا أمر ملكوت السماء ويستقلون نعيمها في جنب ما يعرفون من نعيم أهل الآخرة كما صغر حال ذلك المسكين في عين الملك ووزيره ، قال الفتى : كيف كان ذلك ؟ قال الحكيم : ذكروا أنه كان ملك من ملوك الهند عظيم الشأن عزيز السلطان واسع المملكة حسن التدبير والسياسة عادل السيرة في الرعية ، وكان مع ذلك يعبد الأصنام تقليداً ، يقرب لها القربان ويعظم شأنها ويحسن إلى أهلها على عادة جارية قد اعتادها من الخدانة والعصا من غير فكر وروية في شأنها ، وكان له وزير خير عارف بصير قد صرف ملكوت السماء وبناء الملأ الأعلى وأمر المعاد والمبدأ وكيفية الوحي للأنبياء عليهم السلام وعلل سنن الديانات ومرامي رموزات التواميس وأسباب أحكام الشرائع وما الغرض الأقصى منها ، وما حقيقة معانيها وخفيات أسرارها ودقائق إشاراتها وما قصد واضعوها وما النفع العاجل منها ، وما المطلب والمغزى في الأجل منها .

ثم إن ذلك الوزير مكث دهرًا طويلًا يطلب الفرصة لخطابه إلى أن اتفق أن قال له الملك ذات ليلة بعدما فرغا من النظر في أمر الرعية وتدير السياسة: هل لك أن نخرج الليلة متكرين لنعرف حال المدينة ونجسس أحوال الرعية، وننظر إلى آثار المطر وكيفية حال البلاد ومصالح العباد؟ فخرجما يطوفان حول المدينة متكرين فينما هما كذلك إذ هما بضوء من بعيد فامتدا نحوهما حتى دنيا منه فإذا هما بمزيلة شبه رابية عظيمة عليها جيف مرمية وسجاد طرية منتنة الرائحة، وإذا في أسفله ثقبه شبه المغارة، وإذا في أقصى داخلها رجل قاعد مشوه الخلقة على دكة قد أصلحها من بين سماء ورماد تلك المزيلة، وقد فرش تحته من خرق تلك المزيلة شبه بساط وعليه مدرعة قد خاطها شبه مرقعة، وفي رجليه تباث وعلى رأسه شملة مثل ذلك، وإذا بحذائه امرأة تشبهه في الخلقة والتشوه وعليها كسوات شبه درع وحمار ومقنعة مثل ما عليه من خرق تلك المزيلة، وإذا بين يديها سراج من خرق فوق آجرة شبه صنارة وبجنبه جرة مكسورة فيها دردي كالخل وقد مزجه بيسير من ماء، وإلى جنبه سلة خوص فيها ثاقات كرفس وكراث، ويبد كل واحد منهما مشربة مكسورة يفرغان من تلك البجرة ويشربانها، وإذا على فخذه قصبة قد مد عليها خيطاً شبه قوس النداف وهو ينقر عليها بقضيب في يده ويغني بأبيات غير موزونة طارئة من الإيقاع، وإذا به يذكر في تلك الأبيات حسن تلك المرأة ويصف جمالها وشدة عشقه لها وإفراط محبته إياها، وإذا بيدها خشبة غريال مكسورة قد مدت عليها قطعة من جلد غير مدهوغ جافة منتنة الرائحة شبه الدف، وهي تفر إذا غنى هو، وترقص وتثني بين يديه، وإذا شرب كل واحد منهما سار صاحبه وحياء بئافة من ذلك الكرفس والكراث وهي تثني عليه بالحسن والجمال كأنه يوسف الصديق، وتسميه «شاهنشاه» ملك الملوك، وهو يسميها «كديانويه» سيدة النساء، ويشرب ويسر بها ويثني عليها ويصفها بالحسن والجمال ما يقصر وصف الخور العين في جنب ذلك، وإذا شربا سألا الله ألا يعدمهما ما هما فيه ولا يغير ما بهما من نعمة وأن يقيهما على تلك الحال أبداً ما بقي الدهر.

فلما أبصر الملك والوزير ما هما فيه من اللذة والسرور والفرح طال وقوفهما متعجبين من حال ذينك المسكينين، ثم قال عند ذلك الملك للوزير: ما أظن أنني في طول حياتي وعز سلطاني ونعيم ملكي وأيام شبابي ومجالس الهوى مع تمكني من شهوتي بلغ مني الفرح واللذة والسرور ما يصف هذان المسكيتان الحقيران الوضيران من حالهما، ومع هذا كله أظن أنه لا يفوتهما هذه الحال كل ليلة إن أرادا لأنه لا يعرض لهما شيء من العوائق التي تعرض لنا من الأشغال المانعة عن فراغ مجلس اللذة واللهم مثل خروج الخوارج في أطراف المملكة واضطراب الواحي وشغب الخند وطلبهم الأرزاق وما شاكل ذلك.

ولكنني أظن أنه لو كان هذان المسكيتان دخلا منارلنا وألبسا ثيابنا وأبصرا مجالسنا وذاقا من طعامنا وعابنا أحوال ملكنا وشاهدنا عز سلطاننا وعرفا لذة نعيمنا مرة واحدة مقدار ساعة ثم ردا إلى حالهما لما تهيا بالعيش بعد ذلك ولا وجدا لهذه الحال النكرة التي عما فيها لذة أبداً، وصغر في أعينهما ما هما فيه من اللذة والفرح والسرور، فلما فرغ الملك من هذا الخطاب وسمع الوزير قول الملك قال الوزير للملك: أخاف أيها الملك أن تكون فيما نحن فيه من عز سلطاننا ونعيم ملكنا ولذيت شهواتنا

وسرورنا بأحوالنا وفرحتنا بما حولنا مغرورين كغرور هذين المسكينين بما هما فيه ونحن معقرون
وجميع أحوالنا في أعين قوم آخرين كاحتقار هذين المسكينين بالنسبة لأحوالنا، فلما سمع الملك قول
الوزير استكبره واستعظمه، فقال له: وهل تعلم في الأرض اليوم مملكة أوسع من مملكتنا أو سلطاناً أعز
من سلطاننا أو بلداً أكثر نعماً من بلدنا أو مروءة أحسن من مروءتنا؟ قال له الوزير: لا، قال الملك:
فمن هؤلاء القوم الذين زعمت أنه يصغر حالنا في أعينهم ويستحقرون أمرنا؟ قال: قوم يقال لهم
النسك. فقال: أين بلدهم ومن أي ناس هم؟ قال: من قبائل شتى متفرقين في المدن وفي الأفاق والبلاد
يجمعهم دين واحد ومذهب واحد ورأي واحد. قال: صف لي مذهبهم وحالهم. قال: هم أمناء الله
في خلقه وخلفاء أنبيائه وأئمة لعباده، وليس في الناس منهم إلا نفر يسير لأنهم في الأنعام كالملح في
الطعام، بسؤالهم ينزل الله القطر من السماء والبركات في الأرض، ويدعاهم يرفع الله عن العباد
القحط والفلاء والوباء، ومنهم حفاظ كتب الله وعلماء تأويلها. فقال الملك: ومن أنبياء الله؟ فقال
الوزير: هم طائفة من بني آدم اصطفاهم من عباده وقرهم وتاجاهم وكشف لهم عن مكنون أسرار
غيبه وجعلهم أمناء وحية وسفراء بينه وبين خلقه، أرسلهم من عالم الأرواح الذي في ملكوت السماء
إلى عالم الكون والفساد في الأرض، وأنزل معهم الكتاب ليدعوا عباده إلى جواره في الجنة التي كان
أبوهم آدم فيها. فقال الملك: وما آراء هؤلاء الأنبياء؟ قال: آراؤهم يعرفها أتباعهم، وأفضل أتباعهم
فتيان أذكياهم نفوس صافية وقلوب واعية، يريثون عن الآراء الفاسدة غير معتادين للعادات الرديئة أو
مشايخ مهذبون في العلوم الرياضية، مجربون الأمور السياسية، محبون للمعلوم الإلهية، غير متعصبين
في المذاهب المختلفة والآراء المتناقضة، أو نفوس ملكية لها همم عالية في طلب مراتب الملائكة والأمور
السمائية والمعقولات الروحانية والوجود المحض والبقاء الدائم والدوام السرمدي. قال له: أخبرني ماذا
يصفون الحكماء من أصناف الخلق هناك؟ قال: يقولون لا يعلم عددهم إلا الله كما لا يحصى عدد
الخلائق الذين هم في الأرض من أجناس الحيوان من الأنعام والطيور والوحوش والبراري والسمك
والحشرات والدواب وحيوان الماء والبحار أجمع، وأصناف بني آدم من أجناس الأمم من الترك والخشب
والزنج والنوبة والعرب والعجم والفرس والروم والهند والسند والصين والنبط والزلط والأكراد
وياجوج وماجوج والسيسان وأسم أخرى غير معروفة عند كثير من الناس، وكل هؤلاء مختلفو
اللسن والألوان والأخلاق والطباع والعادات والأعمال والأفعال والصنائع والآراء والمذاهب من
أهل المدن والقرى والسودات والسواحل والجزائر والبراري نحو من سبعة عشر ألف مدينة تملكها
نحو من ألف ملك. هذا في الربع المسكون من الأرض. على أن الأرض بجميع ما عليها من البحار
والجبال والبراري والأنهار والعيون والخراب ما هي في فسحة سعة الهواء إلا كحلقة ملقاة في برية
صحراء، وفضل سعة كل واحد من الأفلاك التسعة على الهواء كفضل البرية على تلك الحلقة، أفترى
أيها الملك أن الخالق تعالى ترك تلك الأفاق الواسعة مع شرف جوهرها وشرف جوهر تلك الأجرام
وطيب نسيم تلك الأمكنة فارغة خالية لم يجعل فيها أهلاً وسكاناً وخلائق تليق بها وهكذا أنه لم
يترك البحار الأجاج الأمواء حتى خلق في قرارها الزاخرة أجناساً من الحيوانات وأنواعاً من السمك
والحيتان وهكذا جوهر الهواء الرقيق لم يترك فارغاً حتى خلق فيه أجناساً من الطيور كما يسيح

السماك في الماء ، وكذلك هذه البراري اليابسة الجافة لم يتركها خاوية حتى جعل فيها أجناساً من الوحوش والسباع والأنعام ، وكذلك الأجسام والآكام ودروس الجبال ويطون الأودية وشطوط الأنهار حتى خلق في لب النبات وفي ثمر الشجر وفي جوف الحب حيوانات مختلفة الصور والأشكال . انتهى ملخصاً من كتاب « إخوان الصفاء » ، والحمد لله رب العالمين .

آثار الحكمة في الأمم الحاضرة

لقد تبذرت لك أيها الذكي آثار الحكمة في الأمم القديمة ، ورأيت روضاً نصيراً وعلماً عزيزاً نبع من قلوب اصطفاه الله وقال لنا : ﴿ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَدْرُسُهُ إِلَّا أَلْوَلُؤًا ﴾ [البقرة: ٢٦٩] ، وقال : ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [الرعد: ٩] .

حيا الله الحكمة والعلم ، أسبغ الله النعم على الناس ظاهرة وباطنة ، وملا الأصقاع في زماننا بالحكمة فهل في شرعة الإنصاف أن يكون المسلمون أول أمة نبغت في أن تحصن من مهاجمة جنود الحكمة بلادها لتعمر أحياءها ونصرتها شياطين الإنس والجن على انهزام تلك الجيوش الجرارة التي أرسلها الله في كل مكان .

المسلمون وحدهم هم الذين فهموا الحكمة وصدوها عنهم . نعم قبلوا أن يقرؤوا ألفاظ حكمة لقمان ولكنهم امتنعوا امتناعاً عن تناول معناها . أفلا ترى أيها الذكي والأسى يملأ الأفئدة أن هذه الأمم الإسلامية فعلت ما تفعله حشرة « الأرضة » التي سيأتي شرحها في سورة « سبأ » إذ تذهب جنودها إلى الأشجار العظيمة الباسقة وسقوف المنازل وشبابيكها فتأكل ما في داخلها ولا يبقى إلا ظواهرها تدليساً على أهل المنازل والحقول ، حتى إذا جلس الإنسان إلى جانب تلك الأشجار مثلاً رآها بمجرد الملامسة تنهار انهياراً لأنها من داخلها خاوية .

هنا والله مثل أضره لأمم الإسلام من حيث الحكمة . البلاد جاهلة خالية من الحكمة ولكن الناس يقرؤون القرآن ويقرؤون سورة « لقمان » أي يقرؤون ألفاظها ولكنهم لا يعيرون معانيها التفاتاً وبالمعاني والعمل تكون الحياة ولا آخرة إلا بدنياً وأبن دنيانا؟ ترك المسلمون علوم الحكمة كلها واكتفوا بالتغني بألفاظها في القرآن فأحكموا الظواهر وخلت البواطن .

اللهم إليك المشتكى ، أنا من الأمة المصرية التي تبلغ الآن ما ينوف عن ١٤ مليوناً كلهم لم يتعلموا ، ولم يتعلم في بلادنا إلا أمة القبط الذين لم يغفوا مليوناً ويكادون يكونون جميعاً متعلمين رجالاً ونساء ، فأما المسلمون فقد يمر الإنسان في بلاد كثيرة فلا يجد فيها من يحسن الكتابة والقراءة اللهم إلا قارئ القرآن بلا عقل ولا فهم . لم يتعلم من المسلمين اليوم أكثر من بضعة أفراد في المائة والبقية جهلاء مع اشتهاهم مصر الآن بأن التعليم فيها راق . وهذه هي الحقيقة المؤلمة . فإذا كانت نسبة المتعلمين فيها اليوم عد الأصابع في المائة فهذه أكثرها أبناء الأقباط الذين هم الأقلون . أما الأكثرون فإنهم جاهلون .

كل ذلك بسبب ما رسخ في العقول من آراء صغار الشيوخ الجهلاء وبعض رجال الصوفية الذين اتخذوا التصوف حرفة يعيشون بها . هذه هي الأمة الإسلامية الآن .

أيها الذكي . لا تعجب إذا أسمعتك ما جاء في جرائدنا المصرية عند كتابة هذا الموضوع في حوادث فلسطين ، فهل تصدق أن أمة من أمم أوروبا تأتي باليهود المشتين في الأرض وتجعل لهم وطناً قومياً في فلسطين مكن العرب إلا إذا كان أبناء العرب جهالاً ، فهم في نجد والحجاز واليمن ومصر وشمال أفريقيا والسودان لا رابطة تربطهم ببعضهم ولا بأمم الإسلام الأخرى ، ذلك كله من عدم الحكمة التي قال الله إنها خير كثير ، ومن عدم العلم الذي لم يسواؤه بين المتصف به وغير المتصف به بل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا ذلك لتكون على بية . حقاً أسكن الإنجليز اليهود في بلاد فلسطين ، لماذا ؟ لأن أمة العرب لا سلاح عندهم كسلاح أوروبا ، وأوروبا متحدة علينا . لماذا ؟ لأننا جهلاء . فافرق ما ساكتبه هنا الآن ولا تعجب لأن الله يقول : ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴾ [الإسراء: ١٦] ، وإياك أن تظن أنني أكتب هذا وأنا يائس كلا . والله لو تطرف اليأس لقلبي ما كتبت حرفاً ، ولكني أقول : إن هذا التفسير وأمثال هذا التفسير وأحوالاً أخرى سترفع إلى هذه الأمة إلى العلامة مرة أخرى ، ولكنها ستكون في المستقبل أعلى وأعلى وأدوم . فهناك ما جاء في جريدة الأهرام في يوم ١٩ سبتمبر سنة ١٩٢٩ م وهذا نصه :

حوادث فلسطين

التحقيق في حوادث فلسطين والحقائق التي ظهرت للآن

أثبت التحقيق الذي تقوم به الحكومة في فلسطين إلى الآن ما يأتي ملخصاً عن تقرير رفع إلى حكومة فلسطين :

(١) إن الذين قتلوا وجرحوا من العرب في القدس أصيبوا برصاص بنادقيات ومسدسات وشظايا قنابل يدوية .

(٢) إن اليهود وحدهم كانوا يستعملون القذائف اليدوية .

(٣) إن أول امرأة قتلت هي امرأة علي مطاوي ، وأول طفل قتل هو طفلها ، وأول عائلة هوجمت منفردة هي هذه العائلة .

(٤) إن حوادث الخليل لم تبدأ إلا بعد قتل العائلة العربية المنفردة في القدس وذئوع خبر الفطائح التي اقترفت معها ، وأن تقرير الأطباء البريطانيين الرسمي أثبت أن قتلى اليهود في الخليل لم يمتل بهم .

حول رجال التحقيق

راجع الجمعية الإسلامية بعينها جماعة من عربان الحمدون وأبلغوها أن البوليس في « زمارين » قد داهم بيتي محمد المحمود وحسن السليم من عرب الحمدون أيضاً للتحقيق عن الأسلحة ، ولما لم يجد شيئاً ألقى القبض على الرجلين وزجهما في غياهب السجون وأخذ يسيهما كثيراً من أنواع العذاب ليدفعهما إلى الإقرار بأن لديهما الأسلحة التي يزعم وجودها . وللحال أوفدت الجمعية الإسلامية من قبلها الدكتور رشدي أفندي التميمي لمعاينة الرجلين ، فأبى بوليس « زمارين » السماح له بذلك لولا أن تصادف وجود قومندان البوليس « تيودور عبود » هناك ، فأذن له فأجرى معاينة الرجلين بحضوره ، فإذا به يكشف آثار فظيعة من الضرب والتعليب تقشع منها الأبدان فوضع بذلك تقريرين مفصلين

ختمهما بقوله : إن الرجلين سيقيان معطلين مدة عشرة أيام يلزم بعدها معايتهما ثانية لينظر في حالة العوارض المرضية المحتمل حدوثها .

وكتب أحد سجناء الخليل الوطنيين يصف الآلام المبرحة التي يقاسيها ومن معه والمعاملة السيئة التي يلاقونها من سجاينهم ، قال : مضى لي ١٦ يوماً وأنا موقوف لسبب لا أدريه ، وإنما بلغني أن أحدهم قد وشى بي بأنني كنت أحض الأهلين على قتل « المستر كفراتا » ضابط البوليس في أثناء الاضطرابات ، وقد بقيت الثلاثة أيام الأولى بدون طعام وشراب حتى كدت أهلك جوعاً وعطشاً لولا أن قدم لي مأمور السجن في اليوم الثالث قطعة من الخبز الجاف ، وبعد إلحاح شديد جاء إلي طبيب مع ضابط وطني لمعاينتي ، فبعد أن نظر آثار الضرب المبرح والتعذيب القاسي ظاهرة على جسدي لم يسعه إلا أن يحول وجهه عني متمتماً قائلاً : لا حول ولا قوة إلا بالله . وكذلك اقشعر وجه الضابط من هول ما رأى .

أما باقي السجناء ويبلغ عددهم المائتين فلا تسألوا عن حالتهم المؤلمة ، فقد حشروا في غرف ضيقة وهم ينامون أكداً وكلهم جائع ويلاقون صنوفاً من العذاب .
ويقال : إن حالة الموقوفين العرب في السجون الأخرى لا تقل عن حالة مسجونني الخليل وزمارين .

عطف السلطة على اليهود

طلب فخامة المندوب السامي من وزارة المستعمرات أن تصادق على صرف عشرة آلاف جنيه منكوبي اليهود ، وقد وافقت الوزارة على هذا الطلب وصرف منه بصورة مستعجلة مبلغ ألفي جنيه كما أن فخامة المندوب السامي قد صادق على قرار إعفاء بلدية تل أبيب اليهودية من مبلغ ٧٥ ألف جنيه كان ديناً عليها لخزينة البلاد ، كما أنه عزم على كافة دوائر الحكومة نشره جاء فيها أنه يرهب في أن تساعد هذه الدوائر المؤسسات والسلطات اليهودية على عمل الإسعاف والبناء الجديد الذي أصبح ضرورياً بعد الاضطرابات الأخيرة .

هذا علماً أن هناك نحو ٩ آلاف يهودي في القدس وأكثر من ألف يهودي في حيفا من سكان المستعمرات الذين تعتبرهم الحكومة لاجئين ، وهم في الحقيقة نجدة جاءت لمقاتلة الوطنيين . وهناك أيضاً مطالب بالتعويضات عن الخسائر قديمة اليهود وينظر فيها « المستر أبراسون » الصهيوني القح . وهناك دعاوى واتهامات من اليهود على العرب ينظر فيها المستر « بيتوش » رئيس النيابة العامة والمشرع الفلسطيني الصهيوني .

هذا ومن حوادث عطف الحكومة على اليهود أن مفاوضات جرت بين الجمعية الصهيونية والحكومة ، قرر فخامة المندوب السامي بعدها أن ترسل قوة إلى غزة مع منكوبي غزة اليهود الذين لجؤوا إلى تل أبيب في الاضطرابات الأخيرة ليتفقدوا بيوتهم وممتلكاتهم ، ويحضروا ما فيها إلى تل أبيب ، حيث قرروا أن تكون سكتاتهم نهائياً . ولذلك روع الغزيون عندما رأوا رجال البوليس يربطون في بعض شوارع البلد يحملون العصي الطويلة ، ثم فهموا السر عندما رأوا القطار يصل مقلداً عدداً من اليهود يحرسهم الجند الإنجليز فيذهبون إلى بيوتهم ويأخذون ما فيها ويعودون من حيث أتوا .

معاملة العرب في فلسطين واحتجاج اللجنة التنفيذية في القاهرة

تلقت اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري الفلسطيني تقارير مطولة من جميع أنحاء فلسطين تثبت بالوثائق والأرقام أن السلطة تقبض على العرب زرافات زرافات مستتلة على أقوال الصهيونيين حتى غصت السجون بالأبرياء، وأنها تعامل المعتقلين بقسوة لا مثيل لها وتهاجم القرى الآمنة وتسوق سكانها إلى السجون بلا مبرر، حتى استولى الرعب على أهالي البلاد وسادها حكم الإرهاب من أدناها إلى أعصاها، مما اضطر كثيرين من سكان البلاد إلى الالتجاء إلى الجبال. وعلى أثر ورود هذه التقارير أبرقت اللجنة التنفيذية إلى المندوب السامي في فلسطين الاحتجاج التالي:

فخامة المندوب السامي بالقدس، كانت اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري الفلسطيني تأمل في فخامتكم أن تظهروا من العدل في معاملة العرب ما يحعو التأثير السيئ الذي أحدثه منشوركم الصادر على مجل في أول سبتمبر، ولكن الأنباء التي ترد إلينا بلا انقطاع من جميع أنحاء فلسطين تدل على أن هذا الأمل لم يحقق لسوء الحظ. فاعتقال العرب زرافات مجرد افتراءات خصومهم وقبل كل تحقيق، والقسوة التي يعامل بها المعتقلون في معتقلاتهم، والظلم الواقع على قراهم الآمنة والرعب الذي استولى على نفوس الأبرياء من جراء سلوك البوليس وتوالي اعتداءات الصهيونيين، كل ذلك كنا نرجو من فخامتكم تلافيه مراعاة للعدل وحفظاً لسمعة بريطانيا في الشرق، فاللجنة التنفيذية تحتاج بشدة على هذه الأعمال المخالفة للعدل والقانون وتلفت نظركم بالحاج إليها آمنة من عدالتكم الإسراع في وضع حد لها، اهـ.

ولما كتبت هذا حضر صاحبي الذي اعتاد أن يناقشني في هذا التفسير فقال: هذا حادث يكي ويحزن ويجعل في القلب يأساً. فقلت: أين أنت من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِئُكُمْ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧]، هذه أمراض تنساب الأمم، وليسوا هذه الأمراض لم تستيقظ الأمم، نحن نجوع وجوعنا ضربة لازب لصحتنا، الجوع ألم ولكن هذا الألم نعمة وعدم هذا الألم نعمة، الأمة كلها جسم واحد وإصابة فرد أو أفراد منها إصابة لأعضائها، وبهذه الإصابة يكون الألم وهو كآلم الجوع، فلا سبيل لرقى الأمة واستيقاظها إلا بالألم تحس به الأمة في أفرادها كما يحس الإنسان بألم في أعضائه. إذن هذا الألم بالتعدي على فلسطين نعمة لا نعمة، ولن يكون نعمة إلا إذا أدرك المسلمون الخطر وأخلوا بتعلمون الحكمة والعلوم وإلا كان نعمة، وهذا إن شاء الله لا يكون كما قلناه.

ولقد جعل الله الجوع لسان صدق يخبرنا بالحاجة إلى الطعام، فنحن نأكل انقاء ألم الجوع واستلذاذاً بالطعام، ومتى أخذنا حاجتنا سمعنا منادياً يتادينا من الداخل أن اتركوا الطعام وهو المسمى بالشبع، هذا هو الجوع الملازم للإنسان ولكل حيوان عند افتقار الجسم لما يقويه، وهناك ألم أعظم للمحافظة على الجسم كله وهو المرض الكثير الأنواع، يظنه الناس نعمة ولكنه نعمة، إنه كالجوع فنسبة آلام المرض إلى تعاطي الدواء كنسبة آلام الجوع إلى تعاطي الغذاء، ولو أن الناس لم يجوعوا لم يأكلوا، أو لم يتألموا من المرض لم يتداووا، فالألمان نفيران وما عليهما إلا البلاغ، ومن اطلع على طبقات اليد وهي ١٢ في سورة «المؤمنون» مرسومة وقرأ أن تحت طبقة الجلد طبقة الأعصاب، وما

الأعصاب إلا جنود الجسم، أدرك السر المصون وعرف أنه لولا هؤلاء الجنود لمات أكثر الحيوان بالعوارض، فهذا الذير هو العاصم من تمام الإنلاف، ثم إن الجوع كالشرطة لحفظ الجسم من داخله، وألم الأمراض الذي تحمله الأعصاب وتوصله إلى محل الإدراك من الجسم أشبه بالجند المحاربين ليدافعوا عن الدولة، ثم إن الأمة كالجسم والأفراد كالأعضاء والأخبار المنشورة في الجرائد مثلاً كالإحساس الساري في الأعصاب إلى مركز الإحساس في المخ، فألم العرب وبقية المسلمين اليوم يألمون لما أصاب طائفة منهم بجهة فلسطين، فإذا فعلوا ما فعل الجائع من الأكل والمريض من التداوي فقد أفلحوا وهم فائزون. ومثل الجوع والمرض والغيرة والحسد والنبطه وأمثالها كالعداوة فهذه كلها خلقت للمسابقة في الحياة.

فقال صاحبي: أراك اليوم تلهج بالحكمة كثيراً فهل للحكمة دخل في مثل هذه الحوادث؟ وأي مناسبة بين استيطان اليهود ربوع فلسطين وبين الحكمة؟ فقلت: الحكمة تقدم لإصاحها وبيان أنها نظام العلوم كما أن الشمس نظام المجموعة الشمسية، فمن الشمس تستمد السيارات ومنها الأرض ومنها يكون الليل والنهار، فهكذا الفلسفة أو الحكمة كما تقدم عن «يكون» الفيلسوف إذ جعل العلوم الرياضية والطبيعية مسماة باسم التواريخ، وجعل نظام الطبيعة وعلم النفس والأخلاق ونظام المنزل والسياسة وعلم الجمال كلها علم الحكمة، وهكذا معرفة صانع العالم الخ، فالحكمة تشرف على العلوم وتنظمها، إذن لا بد لها من العلوم، والعلوم بها حفظ كيان الأمم، فلو عرف المسلمون العلوم كما عرفها اليهود المشركون النابغون في حوز المال والاقتصاد والعلم والحكمة ما حقرهم الإنجليز وأنزلوا اليهود بساحاتهم، ولكن هو الجهل المخيم في ربوع الإسلام قد فتك بهذه الأمم وأطمع فيها الأمم الحكيمة التي سلطها الله علينا لإيقاظها.

فقال صاحبي: إن اتصال الحكمة التي شرحتها هنا تفسيراً للآية بأحوال الأمم الإسلامية وغيرها ما هو إلا قول مجمل فلو أنك ذكرت طرفاً مما أبدعت الحكمة في الأمم الآن لكان لها أثر وكان ذلك نوراً وبهجة وجمالاً. فقلت: انظر ما يلي:

عجائب الضباب في العصر الحاضر ولقدرة الإنسان على الطواف حول الأرض في أقل من شهر وعجائب «جراف زبلن» وغيرها

هاأنا ذا أحدثك عن بعض نتائج العلوم الطبيعية في رقي الأمم وغلبها، وقد حرّمها المسلمون، انظر ما جاء في تلفراف من برلين في ١٨ سبتمبر سنة ١٩٢٩ حين كتابة هذه الأسطر وهذا نصه:

نتائج تجربة الضباب الصناعي

أجريت التجربة الثانية بنشر الضباب الاصطناعي في «ترافيموند» وقد خلقت في الحوسبع طيارات لمراقبة فعل الضباب، ولما بدأت التجربة أطلق ضباب كثيف، فبعد اثنتي عشرة دقيقة غطى جو الأماكن التي أطلق فيها حتى اضطرت السيارات إلى الوقوف عن السير لعدم تمكنها من رؤية الطريق. وظهر للطيارات المراقبة أن هذا الضباب يستر وجه الأرض حتى لو كانت هناك طيارات مهاجمة لما استطاعت أن تصيب هدفاً، اهـ.

ولئن عجبت مما تقدم ليريدنك عجباً ما يأتي، فقد جاء في مجلة كل شيء ما نصه :

تاريخ التطواف حول العالم

من ماجلان إلى إكثرو أول رحلة حول العالم تستغرق أكثر من ثلاث سنوات

وأخر رحلة تتم في بضعة أيام

بمناسبة رحلة « جراف تسيلن » الأخيرة حول العالم

دار البلون الألماني « جراف تسيلن » حول العالم في بضعة أيام، وكان يحمل المسافرين من قطر إلى قطر أو من قارة إلى قارة، وما زال في مطافه حتى رجع إلى « هردريكسهافن » البلدة التي خرج منها واتجه نحو الشرق، وما زال في هذا الاتجاه حتى بلغها ثانياً، ومثل هذه الرحلة تذكر الإنسان بتلك المحاولات النظرية والعملية التي حاولها كثيرون لإثبات كروية الأرض والدوران حولها بالاتجاه في ناحية واحدة، ثم الارتقاء العظيم في السرعة.

وأول المحاولات العملية في الدوران حول الأرض كانت محاولة « ماجلان » الأسباني الذي خرج من إشبيلية « الميناء الإسبانية »، فقد غادر « ماجلان » هذه الميناء في ١٠ أغسطس سنة ١٥١٩ ومعه خمس سفن بها ٢٣٧ رجلاً، وما زالت السفن تتجه نحو الغرب حتى بلغت جنوب أمريكا، وهناك درأت حول الجزء الجنوبي من أمريكا حيث مضى « ماجلان » الآن، ثم اتجهت نحو الغرب حتى بلغت جزر « فيليبين »، وهناك قتل « ماجلان » في شجار مع الأهليين، وكانت الأمراض تفنك بالبحارة ولذلك لم يعد إلى « إشبيلية » سوى سفينة واحدة، ولم يبق من البحارة سوى ١٨ رجلاً من ٢٣٧، ولما بلغوا الميناء الإسبانية نزلوا من السفينة يحملون الشموع وساروا إلى الكنيسة حيث صلوا لله شكراً على نجاتهم.

وقد احتاجوا لقضاء ثلاث سنوات وتسعة وعشرين يوماً في الدوران حول العالم، وبعد نصف قرن تقريباً خرج « السير فرانسيس دريك » الإنجليزي في خمس سفن أيضاً، وكان رجاله ١٦٨ فاتخذ طريق « ماجلان » الأسباني ودار حول جنوب أمريكا، ثم سار في المحيط الهادي إلى أن بلغ « جاوة » ودار حول جنوب إفريقيا حتى بلغ سيرا « ليون »، ثم اتجه نحو الشمال حتى بلغ إنجلترا التي خرج منها، وعاد معه ومن البحارة خمسة أشخاص فقط، واحتاجت رحلته إلى أقل قليلاً من ثلاث سنوات. وألف « جول فرن » قصته المسماة « حول العالم في ثمانين يوماً »، وفرض أن المسافر يستعمل كل أنواع المراكب من سفن إلى عربات إلى قبيلة إلى زلاقات.

وجاء عصر الطائرات والبلونات فجعل الناس يتسوقون بالبواخر والقطارات، وصاروا يعدون الأيام للتطواف حول العالم بدلاً من السنين أو الأشهر، وآخر من استعمل الطائرات والبواخر والقطارات هو « أدوارد ايفانز » ورفيق آخر له طافا حول العالم في ٢٨ يوماً و١٤ ساعة و٣٦ دقيقة و٥ ثوان، وكان متوسط سرعتيهما ٣٠ ميلاً في الساعة وكان ذلك في سنة ١٩٢٦.

وفي سنة ١٩٢٨ طاف « هنري ميرز » وهو أمريكي حول العالم في ٢٣ يوماً و١٥ ساعة و٢١ دقيقة و٣ ثوان، ولم يحسب لأن عدد الأيام والساعات التي قطعها البلون « تسيلن » في تطوافه حول العالم، وإنما المقروض الآن أن السبق في المستقبل سيكون للطيار الذي يستعمل البلون فوق المحيطات

ويستعمل الطائرات فوق اليابسة ، فالطيارة أسرع من اللون ولكنها غير مأمونة مثله في الأسفار الطويلة فوق المحيط الهادي أو المحيط الأطلنطي .

وقد عاد المنطاد الألماني « جراف زيلن » إلى « فرديركسهافن » بعد أن طاف حول العالم وفتح فتحاً ميبناً في عالم الطيران ، وتراء في الصورة عند وصوله إلى المطار وقد وقفت الجنود صفوفاً لتمنع تدفق الجماهير المتحمسة على المنطاد عند هبوطه . (انظر شكل ٢١) .

(شكل ٢١ - جراف زيلن)

ثم انظر ما نشر يوم ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٢٨م وهذا نصه :
أعجوبة البحار

نحت هذا العنوان نشرت جريدة « الإيفن بوست » النيويوركية برفقة تلقتها من « برلين » بلخصها فيما يلي :

ليصور القارئ عمارات من البوارج الحديثة تتقدم بسرعة إلى الأمام نحو ثغر للعدو ثم تنتشر على سطح الماء في صفوف منظمة تأهباً للقتال ، ولا تلبث أن تصوب نيران مدافعها إلى المدينة فتدمر العمارات بقنابلها تدميراً ، ثم تنقلب إلى الوراء متراجعة أمام حركة مضادة من بطاريات ساحلية ، وليتصور فوق هذا تحطم البعض وغرق البعض الآخر من تلكم البوارج ولكن دون أن يقتل أو يغرق إنسان ، ومع هذا فإن بارجة قائد الأسطول تقف على بعد مئات الأميال من البوارج المحاربة وتتلقى أخبار المعركة بواسطة الراديو من طائرات محلقة فوق البوارج ، ثم تبعث إليها بتعليقات لإدارة حركتها بواسطة الراديو كذلك ويدون أن تنام بحبات نوتي أو صابن من القوى المهاجمة

إن ما تقدم بسطه هو الحقيقة لما يمكن أن يحدث في الحروب البحرية المقبلة ، وهذا بناء على الاختراع المدهش الذي أسفرت التجربة عن نجاحه ، فإن الطرادة « زيهرنجن » الألمانية القديمة وحمولتها أحد عشر ألف طن قد ركبت فيها أجهزة كهربائية سيرتها بسرعة كبيرة في طول البحر الشمالي وحرصه دون أن يكون فيها أي إنسان . وقد عادت هذه الطرادة إلى المرفأ الذي غادرت في الموعد المحدد لعودتها

دون أن تضل الطريق، ولم يطرأ عليها أي خلل أثناء رحلتها. ويؤكد الخبراء الفنيون أن الاختراع الألماني الجديد سيؤدي إلى إحداث انقلاب عظيم في نظام الحروب البحرية المقبلة. وقد أجمعوا على أن الطراد «زيهرنجن» هي اليوم أعجوبة البحار لما تشتمل عليه من الآلات الكهربائية الحديثة التي تسيروها حيث تشاء، وهذه الآلات والأجهزة مركبة في غرف المواقف وهي بمثابة اليد التي تحركها والسواعد التي تديرها نحو الاتجاهات المطلوبة، بواسطة التعليمات التي تتلقاها من سفينة أخرى أو من طائرة محلقة فوقها على مسافات في الجوّ بعيدة، وهكذا تكون الأساطيل البحرية القديمة التي تشير إلى وجود سفن بدون نوتية وسميرها بدون قيادة قد تمثّلت فعلاً للعيان عندما قامت الطراد «زيهرنجن» برحلتها الأولى في البحر الشمالي وبماورة حربية قبالة ساحل «هولولند» ، أما التفقات لتجهيز هذه الطراد بالآلات الحديثة فبلغت ٥٠٠ ألف دولار. وأذاعت حكومة ألمانيا أن الغرض من عملها هذا هو أن تكون «زيهرنجن» هدفاً لتمرينات الأسطول الألماني.

وفي بيان لوزارة البحرية الألمانية أن النتائج التي ظهرت من التجربة الألفه الذكر تفوق كثيراً ما كانت تنتظره لأنها لم تدل على تسيير البوارج الحربية والبواخر التجارية بدون نوتية وقائد فقط. بل دلت على إمكان إطلاق المدافع من البوارج بمنتهى الدقة في إصابة المرمى بواسطة الأجهزة الكهربائية. ويؤخذ من النشرة التي أذاعتها وزارة البحرية الألمانية بشأن التجربة للطراد «زيهرنجن» أنه بعد أن ركب فيها الأجهزة الكهربائية الحديثة ركب ظهرها جميع ضباطها ونوتيتها وعدد كبير من الضباط البحريين الذين حضروا لمشاهدة التجربة، ثم أبحرت الطراد وبجانبتها السفينة «بليتز» التي رافقتها على مسافة ٥٠ ميلاً، وعندما وصلت إلى عرض البحر انتقل من كان على ظهر الطراد «زيهرنجن» إلى السفينة «بليتز»، وإذ ذاك بدت «زيهرنجن» للعيان كأنها سفينة مهجورة لا حياة فيها، ثم بدأت التجربة بأن ضغط قائد السفينة «بليتز» على زر في جهاز خاص داخل سفينة وسرعان ما تصاعد الدخان من مداخل «زيهرنجن» وأخذت تتحرك، ثم زادت سرعتها في بضعة دقائق إلى مسافة ١٠ أميال في الساعة، ثم ضغط القائد على زر آخر فتحوّلت «زيهرنجن» عن وجهتها وأخذت تدور على محورها ثم وقفت وتراجعت إلى الوراء ثم تقدمت إلى الأمام فاليمين فالشمال حسب الإشارات التي كانت تتلقاها من قائد السفينة «بليتز»، وحدث أثناء هذه الحركات المختلفة أن تصاعد من جوانبها فجأة دخان كثيف أخفاها عن الأبصار، ثم تصاعد من ظهرها سهم نار يرمي رصراً إلى إطلاق مدافعها. وبالإجمال أن التجربة استغرقت مدة ساعتين والطراد «زيهرنجن» قائمة بماورات تشتمل على جميع الحركات الحربية البحرية بمنتهى الدقة والنظام.

أما التفاصيل الفنية الخاصة بالأجهزة الكهربائية الحديثة فلم تزل سرّاً من الأسرار التي تحرص ألمانيا على كتمانها كل الحرص. اهـ.

وقد جاء في جريدة الأهرام يوم ٢٠ سبتمبر سنة ١٩٢٩م ما نصه :

رحلة المنطاد تسيلن إلى القطب الشمالي

لم يصل المنطاد «تسيلن» من رحلته حول الكرة الأرضية حتى انجذبت الأنظار إلى الرحلة التي هزم على القيام بها إلى القطب الشمالي في شهر إبريل القادم، وسيبدأ الدكتور «أكر» بعد عودته إلى

يرلين في التاهب لهذه الرحلة وإعداد معداتها، ولا يتظر أن يصحبه فيها إلا عدد قليل من الذين يكون وجودهم في المنطاد مفيداً.

أما شركة «هرست» التي تكفلت بالقسم الأكبر من نفقات المنطاد فقد قررت انتداب اثنين من مراسليها، ولا يكون للمصحف الأخرى كلها غير مندوب واحد، وسيسافر المنطاد من ترونسو «نروج» متجهاً نحو الجانب الأمريكي من القطب إلى أن يصل إلى ألاسكا حيث يعد له مكاناً للنزول، وستكون بلدة فيربانكس في «ألاسكا» القاعدة الحقيقية لرحلة المنطاد، فيقيم فيها بضعة أيام ثم يحلق فوق القطب، فإذا وجد مكاناً يصلح لأن ينزل فيه على الجليد فعل ذلك لتمكين العلماء من القيام بأبحاث مفيدة. ويعود المنطاد بعد طوافه حول القطب الشمالي إلى «فيربانكس» ثم يتجه نحو الجانب الآسيوي. وسيقوم بحركة التفاف تنتهي في «برديسو» وتبلغ مسافة هذه الرحلة ١٨ ألف كيلو متراً وتستغرق من ٢٠ إلى ٢٥ يوماً.

وسينقل المنطاد معه علاوة على المؤن اللازمة وأدوات الراديو والملاحة أجهزة كاملة تمكن كلًّا من ركابه من الحياة في القطب كالصنوبريات الصغيرة والكلاب والأسلحة وأدوات نقالة للتلفراف اللاسلكي وما شاكل ذلك مما يحتاج إليه الركاب إذا طرأ عطل على المنطاد. وستكون الغاية من هذه الرحلة درس الحالة الجوية في الجهات القطبية توطئة لإنشاء خط جوي يصل أمريكا بأوروبا وآسيا بطريق القطب الشمالي. وسيرأس البعثة التي تعنى بهذه الأبحاث الأستاذ «نالش» يساعدته الأستاذ «برسون» والكبتن «برونس». ويعتقد الدكتور «أكنر» أن النزول على الأرض بجوار القطب ممكن بشرط ألا تكون الرياح شديدة. اهـ.

هذا ما وصل إليه العلم من استخدام الضباب وجعله حصوناً بدلاً الحصون الحجرية ومن الطواف حول الأرض والسير فوق القطب بالطيارات. أفليس لهؤلاء القوم الحق أن ينظروا للأمم الجاهلة نظرهم إلى أمر ضئيل لا يؤبه له. للنحل حمة وللزنبور حمة أشد وللعنز والغزال قرنان وللأسد صولة وأنيابه المجددة وأظفار لم تقلم، والإنسان سلاحه يستتجه من الحكمة التي حض الله عليها. طمع العلماء في أوروبا بعد ما تبين لهم هذه العجائب ورأوا أن المستقبل غير الحاضر وأن العلم إذا سار على هذا المنوال أخرج أمماً لم تعلم بها الدهور. فانظر ما جاء في بعض المجلات العلمية التي تخرجها دائرة «مجلة الهلال» وهذا نصها:

قوى الطبيعة لا تنفذ

القوى التي في أشعة الشمس، وفي باطن الأرض، وفي المياه المنحدرة

كلما انقضى عام شعر العالم بحاجة إلى قوى جديدة يستخدمها في إدارة آلاته وفي إيجاد الحرارة والنور، ولقد ثبت أن الفحم والزيت لا يكفيان كثيراً ولا طاقة لهما على احتمال طلباتنا المتعددة. وقوى الطبيعة لا تقتصر على الفحم والزيت فقط إذ هناك أيضاً المياه المنحدرة والرياح المتواحة، وقد عرف أجدادنا قيمتها فاستخدموها في إدارة الطواحين وتسيير السفن

ولكن هناك قوى أخرى في بعض عناصر لم تستثمر كما يجب فرض الراديوم قوة إلا أن الناس يجهلونهم وقد يحلون لغزها بعد مضي عدة قرون، وأشعة الشمس قوة لا يستهان بها، ونحن إذا وافقنا

إلى تسخيرها ريحنا كثيراً واستغنياً بها عن قوى أخرى مهددة بالزوال، وباطن الأرض يضطرب بالقوى الهائلة، فهل من سبيل إلى إخراجها والتمتع بغيراتها وبركاتها، ولقد وقف بعض العلماء جهودهم على درس مسألة الحرارة الأرضية الكامنة فتوصلوا إلى نتائج قد يظهر أثرها في المستقبل القريب، ولا ريب أن مجال العمل في ذلك المضمار واسع أمام دولة إيطاليا، فأرضها نارية وبراكيتها أصدق برهان على ذلك. وفي الواقع أن إيطاليا استخدمت بعض القوى الطبيعية فظفرت بما لم تظفر به دولة سواها.

وفي مقاطعة «كوسكانيا» بين مدينتي «تيزا» و«سينا» في الإقليم الواقع حول «فولتيرا» تنبعث العيون بالماء الحار الملتهب. ولما تلك العيون خصائص عظيمة، فاستعان العليونان بالبخار البركاني الذي استخرجوه من بعض ثقوب عميقة مجاورة على تبخير الماء، وبذلك أخرجوا منه حمض البورسبك، وكانوا فيما مضى يستخدمون البخار البركاني في إيجاد الحرارة فقط، أما الآن فحركوا به الدينامو واستخرجوا الكهرباء، فكان البراكين وما يتصل بها تقوم الآن بمهمة الفحم أو الزيت وذلك تقدم عظيم في عالم الصناعة. ولعل الناس في الأزمان القادمة لا يفرقون كثيراً إذا نصب محبس الفحم أو الزيت من بين أيديهم، إذ سيجدون في الحرارة الأرضية أو في أشعة الشمس نعم العوض. اهـ.

ماذا سيحدث في عام ٢٤٢٨

الكيمياء تخلق رجالاً ونساء

قال المستر «ه. ت. ف. رودز» السكرتير العمومي لجمعية الكيميائيين البريطانيين ما يأتي: إن كيميائي عام ٢٤٢٨ سوف يصنعون رجالاً في معاملهم لا تختلف عنا في شيء، لأن علم الكيمياء كشف الآن عن خواص التحليل والتركيب، واستطاع أن يني ويخلق أشياء ثمينة من مواد ضئيلة حقيرة، وترى أثر ذلك في صناعة الصبغة والطير.

وعلماء الكيمياء يعلمون الآن كيف تتكون «البروتوبلاسم» المادة التي هي أساس الحياة وملاكها، وهي كربون وهيدروجين ونيتروجين، ولا يستبعد أن كيميائي الأجيال المقبلة يخلقونها ويصنعون منها حياة، وعلى مر الأيام سوف يكتشفون طريقة يماجون بها «البروتوبلاسم» لتخرج أناساً مثلنا. فإذا تحقق ذلك الأمر واستطاع الإنسان أن يخلق أناساً دفعنا الأخير إلى عالم الصناعة والزراعة وما إلى ذلك، واقتصرنا نحن على البحوث العلمية علنا نعثر على فتح جديد. اهـ.

هذا ما يتخيله القوم، وأشد الخيالات إغراقاً في الوهم أن يكون هناك إنسان على يد إنسان وهذا من الخيالات التي لا يمكن تعقلها، ولو أمكن حصولها لم تزد على ما يفعله الزراع فإنهم يصنعون البذرة في الأرض فينزل المطر عليها فتحيا وتنمو بعمل خارج عن طاقتنا، وليس هذا خلقاً منا، كلا ثم كلا، فهذا مع أنه خيال أو وهم أو فكرة خطرت ليس من عملنا، بل هو من عمل الإله عز وجل كظهور النبات والحيوان، فما نحن بخالق هذا الحيوان ولا هذا النبات مع أننا نحن الذين نتعهدنا، بل نحن نعلم التلاميذ وما نحن لهم بخالقين، بل نحن نلد الأولاد وما نحن لهم بخالقين.

فقال صاحبي : هذا البيان حسن ولو أنك تركته بلا بيان لظن الجاهل أن ما كتبه القوم ونقلته قد أَرْضَاكَ ، وأنت تؤمن بأن الإنسان الجاهل الكفار المسكين الضعيف يخلق ويرزق ، فأنت بهذا ألجمت الأفواه التي يستخدمها الحقد والحسد فتعرض بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير .

هذا وإن هذه النبذ التي ذكرتها الآن حسنة جميلة تشوق المسلمين وتزيدهم حباً في العلم والحكمة فالإجمال لا تشويق فيه ، فهأنذا أطلب منك نبذة أخرى من هذا القيل وكفى ، فقلت : انظر ما نشر في إحدى جرائدنا المصرية يوم ١٧ سبتمبر سنة ١٩٢٩ وهذا نصه :

المكتب الدولي للصحة العامة بباريس

وجه رئيس اللجنة الدائمة للمكتب الدولي للصحة العامة بباريس الدعوة إلى وكيل وزارة الداخلية للشؤون الصحية لحضور جلسات هذه اللجنة التي ستعقد في باريس في المدة ٢١ إلى ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢٩ مندوباً عن الحكومة المصرية في اللجنة المشار إليها ، وستناول الموضوعات الآتية :

[١] : تطبيق معاهدة سنة ١٩٢٦ الصحية الدولية والمسائل المتعلقة بها وهي :

(أ) - تقرير مجلس الصحة البحرية والكورنثينات بمصر عن الحج إلى مكة المكرمة سنة ١٩٢٩ ومتابعة درس المسائل المختلفة المتعلقة بالحج كجواز سفر الحاج ومراقبة الحاج المارين من بعض البلاد مراقبة صحية وغير ذلك .

(ب) - الشروط التي يسير بموجبها العمل فيما يختص بشهادة إبادة الجرذان أو الإعفاء من إبادتها « المادة ٢٨ من المعاهدة » وإبادة الجرذان في السفن الجديدة .

(ج) - إرسال البلاغات الصحية بواسطة التلغراف اللاسلكي ، ووصع أورنيك موحّد لهذا الغرض .

(د) - الشروط الواجب توافرها في حواجز الجرذان لاعتبارها وافية بالغرض الذي أنشئت لأجله .

(هـ) - الاحتياطات التي يمكن اتخاذها لمنع ما قد يحدث من انتشار الأمراض الوبائية بواسطة الطيارات .

[٢] : تقرير لجنة الأفيون عن المسائل المقدمة للمكتب الدولي للصحة العامة تنفيذاً لأحكام معاهدة سنة ١٩٢٥ بشأن الأفيون .

[٣] : الحمى الصفراء معلومات جديدة عن السم النوعي وطريقة انتقاله وعن تأثير المرض من الوجهة الوبائية وطرق الوقاية منه .

[٤] : معلومات حديثة عن تأثير الكوليرا والطاعون من الوجهة الوبائية ومنشأ الإصابة بهما وعن مفعول اللقاح ضد الطاعون .

[٥] : الجذري واللقاح المستعمل ضده والإصابات التي تعقب التطعيم به .

[٦] : التدرن : نسبة الوفيات بالتدرن بين الأطفال المقيمين في وسط ملوث بهذا المرض وإكساب المناعة ضد التدرن ، معلومات خاصة في الأوساط الصناعية .

[٧] : الحمى المتعرجة وقوة باشيلس بايج فيما يتعلق بإحداث المرض في الإنسان والوقاية منه .

[٨] : التهاب مقدم مادة النخاع الشوكي السنجابية الحادة ، تأثير المرض من الوجهة الوبائية

وسبب الإصابة به .

[٩] :الالتهاب السحائي الناشئ عن الميكروب النوعي لهذا المرض وتأثيره الحالي من الوجهة الوبائية وطرق الوقاية به .

[١٠] :المستشفى العصري : عدد المستشفيات وتوزيعها الجغرافي بالنسبة لعدد معين من السكان .

[١١] : استعمال الملونات والمواد الحافظة للأغذية .

[١٢] : بحث مقارنة بين نسبة الوفيات في لندن والريف بشأن الاحتياطات الواجب اتخاذها

لتحسين الحالة في الريف .

[١٣] : الصحة الاجتماعية : التشريع الخاص بالتلوث وبالأضرار الزهرية والإسعاف الطبي

للمشعوب المتوطنة .

[١٤] : تعدد حدوث إصابات الزهري الأولى في الوقت الحاضر ونتائج الاحتياطات الوقائية

التي اتخذت ضد الأمراض الزهرية .

[١٥] : الاحتياطات الواجب اتخاذها عند التسمم بالكنول . اهـ .

أفلا ترى أيها الذكي أن هؤلاء القوم كما نبغوا في إحداث الآلات المهلكة هكذا هم نبغوا في علم الطب ، وعلم الطب فرع من فروع العلوم الخاصة بالجسم الإنساني ، والجسم الإنساني والنفس الإنسانية يذكران في العلوم الطبيعية عند القدماء ، فأما عند المحدثين فلقد أريتك ما ذكره العلامة « يكون » أن علم النفس من العلوم الفلسفية ، أما علم التشريح فمن العلوم المسماة بالتاريخ الطبيعي ، فأهل أوروبا بهذا المكتب يبحثون عن انصحة العامة في الأرض كلها وحكومتنا المصرية تشاركهم ، أفليس من العار على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي نشر العلم في الأرض كلها أن تكون ذبيلاً للأمم وعالة على دول أوروبا ؟ أفلا يحق لهم إذا رأونا عالة عليهم أن يفعلوا معنا ما يشاؤون ؟ ها هم أولاء يخافون أن تكون الطيارات من الناقلات للوباء كما تقدم ذكره في هذا التفسير ، إن البراغيث تتركب متون العيران وهذه تنقلها من منزل إلى منزل ، ومن قرية إلى قرية ، لتوزع الأمراض عياناً على الناس بلا تمييز بين صالح وطالح ، فهكذا هنا الطيارات يخافون أن تفعل هذا الفعل ، فهام أولاء منه يحترسون .

ومن عجب أن هؤلاء يطلبون مشاركة الأمم ، عمل والله عظيم ، ولو أن دين الإسلام وجد أمماً بعد القرون الثلاثة الأولى فحمل هذا الدين وتفعل فعله صلى الله عليه وسلم إذ كان يود أن يجعل الناس أمة واحدة كما تقدم في أول سورة « العنكبوت » عند قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ جَاهِدْ فَإِنَّا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ﴾ [العنكبوت : ٦] ، وأنه أرسل إلى الملوك والأمراء شرقاً وغرباً يطلب أن يكونوا معه يداً واحدة . أقول : لو أن الإسلام وجد أمة على هذا النمط لكانت هي القائمة بالنفع العام . وبعبارة أخرى : لحففت العبد عن أهل أوروبا في حفظ الإنسانية ، ولكان لها مركز سام شريف يمنع الأمم من التدخل في شؤونها ، ولكن ﴿ لِلَّهِ الْأَمْرُ قَبْلَ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ [الروم : ٤] .

فقال صاحبي العالم المتقدم ذكره : إن اتصال هذه الأعمال الصناعية من حربية وطبية بالعلوم والحكمة لا يزال يحتاج إلى بيان . قلت : حقاً وهذا البيان سيأتي إن شاء الله في سورة « محمد » صلى الله عليه وسلم عند قوله تعالى : ﴿ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [محمد : ١٩] الخ ، إذ سأذكر هناك إن شاء

الله «رسالة مرآة الفلسفة» التي أشرت إليها سابقاً في هذا التفسير، وقد كنت أريد كتابتها في آخر سورة «النمل» أو في آخر سورة «القصص»، ولكنني وجدت أن ذلك يورث السآمة هناك فأخترتها إلى تلك الصورة الآتية:

فقال صاحبي: هذا حسن ولكن هي أليق بهذا المقام. فقلت: نعم ولكن هذا الوعد قد تقدم في سورة «النمل» وغيرها فلا أخله. فقال: إني علمت أن تلك الرسالة تشتمل على مقدمة وبابين والمقدمة مشتملة على قواعد تنفع في فهم هذا الوجود. الباب الأول: في ذكر مذاهب العلاسفة إجمالاً. الباب الثاني: في تقسيم العلوم، وإني أرى أن تذكر الباب الثاني هنا لأنه أمس بهذا الموضوع لأنه جمع أقسام علوم الحكمة قديماً وحديثاً إجمالاً، غاية أن الأمر أن القدماء جعلوها كلها حكمة، والمحدثين سموها العلوم الجزئية «تواريخ»، والعلوم الكلية سموها فلسفة، ومتى ذكرت هذا التقسيم اتضح لنا كيف يكون الضباب الذي حجب السفن مفرغاً على العلوم، وكيف تكون الصاعكات كالطب والزراعة وكالحياكة والسجادة والحداثة مفرعة على العلوم، فالأول تبع علم الإنسان، والثاني تبع علم النبات، والثالث تبع قسم من النبات، والرابع تبع قسم آخر من علم النبات. والخامس تبع قسم من علم المعادن، وهذه العلوم كلها طبيعية، والعلوم الطبيعية من الحكمة على رأي القدماء، أو من مقدماتها الجزئية على رأي «بيكون» الإنكليزي كما تقدم الذي اتبعه جميع أهل العصر الحاضر، ومن هذه الصناعات الضباب المتكدم، وعلم الطيران بقسميه وهي البالونات التي ترتفع بالغازات الخفيفة كالهيدروجين والطيارات والمرتفعات بالمحركات. فالأولى ارتفاعها إلى أعلى بالخفة كسقوط الحجر إلى أسفل الثقل، والثانية بآلات محرركة كما يطير الطير، وهذا كله من علم الطبيعة والكيمياء، لأن الغازات من الثاني والمحركات من الأول، وبهذا يكون السبر إما على اليابسة أو في سائل أو في غاز.

ثم قال: إذا كتبت هذا هنا كان ذلك نعم الذخيرة لقراء هذا التفسير وتحضر لهم صورة واضحة للحكمة المذكورة في الآية، وبها يفرح المسلمون بل هم بذلك سروراً يرتقون. فقلت أسأ: الآن انشرح صدري لأن أكتب تقسيم العلوم هنا وأدع آراء الفلاسفة ليذكر هناك في تفسير سورة «محمد» صلى الله عليه وسلم، وهناك يقال: إن القسم الثاني قد ذكر في سورة «لقمان»، وهذا القسم الذي أنقله الآن من «رسالة مرآة الفلسفة» نقلتها فيها من كتابي بهجة العلوم في الفلسفة العربية وعوزانها بالعلوم الحديثة، وهذا نص ما جاء فيها ملخصاً:

الفلسفة العربية

مقدمة

في قبول الفطرة الإنسانية للفلسفة وفي تاريخ علومها

بسم الله الرحمن الرحيم

جبلت النفوس على حب الاستطلاع وشغفت بالبحث عما تشاهده من مناظر بهجة ومحاسن باهرة، وشاقها ذلك السقف المرفوع المزين بالنجوم المتلألئة المختلفة الأشكال الجميلة الألوان السارة للناظرين، ثم راعها ما على الأرض من زينة وجمال وحسن وبهاء واعتدال وكمال من سحاب مناظر وبرق لامع ورعد قاصف وهواء لطيف ونور شريف وجبال شاهقات وأنهار جاريات وبحار واسعة

ومعادن نافعات ونبات منسق الأوراق يديع الأزهار يانع الأثمار زين الأرض بمحاسنه وزقها بأنيق بدائعه ، عاش به الإنسان والحيوان فكان منه غذاؤهما ودواؤهما وبهجتهما . وأودع فيه من الغرام به والشهوة له ما ساقها إلى السعي والبحث عنه كل حين .

الحيوان مكثف بما لديه من غذاء حاضر وجلد قوي ووبر وشعر وصوف وأنياب محددة ومخالب قانصة وقوة جثمان وعدو سريع وإلهام يهدي إلى سبل المعاش .

أما الإنسان فإنه خلق عارياً ، كثير الحاجات ، يسمى لغذائه وملبسه ومسكنه وتعليمه وسفره فضعه ظاهراً ووهنه حاضراً . لذلك اقتضت الحكمة أن يمتاز بالعقل فيسعى به لتأريه من الغذاء والدواء واللباس والمسكن والتعليم والتغليب والمعاشرة ونظام الجمعية الإنسانية . فما أكثر حاجة الإنسان وما أحوجهم إلى العلم والمعرفة ، وما أقل حاجة الحيوان وما أحرأه بالحرمان من معارف الإنسان ، إن الشائع تتبع المقدمات والثمار على حسب النبات ، فمن كفاء غير السعي والطلب عاش خاملاً ومات جاهلاً ومن قام بأمر نفسه وسمى لها سعيها أكسبها قوة وأنالها حرية وكانت حرية بالإجلال والإعظام .

هذه هي الميزة التي اختص بها الإنسان وبها سعادته ، ألا ترى أن كمال كل شيء فيما اختص به ، فالفرس كماله في العدو السريع وأن يكون مكرراً مفراً مقبلاً مديراً معاً . وإذا عجز عن ذلك نزل إلى مرتبة الحمير وهو مل معاملتها في الحمل والأعمال الخاصة بها . هكذا السيف كماله أن يكون صامراً سريع القطع فإن تنزل عن هذه الدرجة الرفيعة استعمل استعمال السكين ونبتة الشجوعان وخرج من الميدان . هكذا الإنسان لم يميز إلا بالعقل والعلم ، فإذا كان غافلاً نزل إلى رتبة أدنى من الحيوان ، أولئك كالأنعام بل هم أضل منها ، لأنها كاملة في ذاتها لقيامها بما يناسبها ، فإذا انحط الإنسان وشاركها في منازلها فهو في خسران مبرور .

إن الفطرة الإنسانية شاهدة بما قلنا ، فإن وإن نال الإنسان ما يبتغيه من المال وما يحب من الجاه لا يفتأ يفرح بحلو الحديث وجمال العلم وتاريخ الفضلاء ، ويشاقق لذلك ويحرص عليه ، ولقد نرى أكثر الناس جهلاً وأبعدهم عن العلم مجلساً إذا عبروا بالجهل عدوه إثمًا عظيمًا وناولوا من غيرهم وشاكسوه ، وذلك لأن فطرهم شاهدة أن كمالهم بالمعرفة ونقصهم بالجهل .

وترى العبي يسأل أبويه عما حوله ليعرف أسباب الأشياء ومسبباتها ، كل ذلك شواهد ناطقة على ما قررناه ، وترى جميع الناس في مشارق الأرض ومغاربها من أي دين أو نحلة يعملون العظماء الحكماء وإن كانوا هم أنفسهم جاهلين ، لما ركز في طبائعهم ووقر في نفوسهم من شرف العلم وجماله واختصاصه بالإنسان .

تطابقت فطرة الإنسان وحاجته ، فكماله النفسي بالعلم وسعادته في الحياة بالعلم ، نظر الإنسان فرأى في نفسه شهوات لازمة وحاجات قائمة وعادات متراكمة ، فاحتال في تهذيبها وجد في تكميلها فكان علم الأخلاق ، ثم رأى زوجة وولداً وخدماً فكانت سياسة المنزل ، ثم كان اجتماع أهل المدينة وكان لا بد لهم من نظام وقوانين وحكام فكان سياسة المدينة .

قرأت الأمم العلوم الرياضية لتعرف السنين والحساب والمعاملات ، ثم الطبيعية لتستخرج بها ما في الأرض من منافع ، ونظرت في العوالم فأقرت بآله نظمها وحكيم أهدعها .

أهل المدينة كلما كانوا بالعلم مغرمين وعلى الفضيلة عاكفين، كملت مدنيّتهم وازدادت سطوتهم، وكلما غفلوا عن ذلك ساءت حالهم وشن المصير.

وأقدم أمة عرفها التاريخ في الحكمة قديماء المصريين وهكذا السريانيون، وقضى على آثارهم الكلدانيون ثم الفرس واليونان، وقد حمل الحكمة من هؤلاء أساطينها مثل «سقراط» وتلميذه «أفلاطون» وتلميذه «أرسطو»، ولقد كان هذا أرسخهم في العلوم ولذلك يسمى المعلم الأول.

ولما تقرر أمر اليونانيين وصار الأمر للقيصرية نالوا من حكمة اليونان حظاً عظيماً، وبلغ فيهم نابغون مثل «نيكا» و«شيشرون»، ولما انتصروا وهجروا تلك العلوم بقيت كتبهم في خزائهم، ثم جاء الإسلام وظهر أهله عليهم وامتد سلطانهم وعظمت شوكتهم ودانت لهم الأمم شرقاً وغرباً فأشربوا إلى ما نالته الأمم السالفة من روائع الحكمة ونبذات العلم والإحاطة بما في هذا الوجود على ما يقتضيه العمران ويتطلبه الملك وتعظم به الدولة، وكان خالد بن يزيد بن معاوية ويسمى حكيم آل مروان رجلاً فاضلاً محباً للعلوم، فأحضر جماعة من الفلاسفة وأمرهم بنقل الكتب في الصنعة وغيرها من اليوناني إلى العربي، وهذا أول نقل في الإسلام.

ولما نسخت الدولة العباسية الدولة الأموية ودانت لها البلاد واستتب الملك أرسل أبو جعفر المنصور إلى ملك الروم أن يرسل له كتب التعاليم مترجمة، فبعث إليه بكتاب «أقليدس» وبعض كتب الطيحيات، وقرأها المسلمون وفهموها وزادوا حرصاً وشوقاً إلى علوم الحكمة، كما روي: «منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب مال».

فلما كان أيام المأمون وقد كان قد أشرب قلبه حب العلم وأغرم بالحكمة، أرسل إلى ملك الروم في استخراج علوم اليونانيين وانتساخها بالخط العربي وبعث المترجمين لذلك، فأخذ منها واستوعب، فترجموا منها الكثير وتلقاها النظار من أهل الإسلام بالقبول وعكفوا عليها ونبغوا في فنونها. ولقد خالفوا المعلم الأول في كثير من المسائل وردوا عليه ودونوا في ذلك الدواوين وكثرت التأليف. ثم إن العلماء الذين ترجموا الكتب للمأمون كحنين بن اسحاق وثابت بن قرة جاءت كتبهم مخالفة مخطوطة غير ملخصة ولا محررة ولم توافق ترجمة واحد منهم الآخر، فبقيت تلك التراجم غير معمول بها ولا نافعة إلى زمن منصور بن نوح الساماني، فالتمس من أبي نصر محمد بن محمد ابن طرخان الفارابي المتوفى سنة ٣٣٩ هـ أن يجمع تلك التراجم ويجعل من بينها ترجمة ملخصة محررة مهذبة مطابقة لما عليه الحكمة، فأجاب الفارابي وفعل كما تقتضيه وسمى كتابه بالتعليم الثاني، فلذلك لقب بالمعلم الثاني، وبقي هذا في خزانة المنصور إلى زمن السلطان مسعود من أحفاد منصور بن نوح كما هو مسوداً بخط الحكيم الفارابي، إذ لم تكن له عناية بجمع مصنعاته وإنما يقلب عليه السياحة على هيئة الصوفية مع الزهد والقناعة. وكانت تلك الخزانة بأصفهان وتسمى «بصوان الحكمة»، وكان الشيخ أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الطبيب الفيلسوف المولود سنة ٣٧٥ هـ المتوفى سنة ٤٢٨ هـ «سنة ١٠٣٦ م» وزير المسعود، وتقرب إليه بسبب الطب حتى استوزره وسلم إليه خزانة الكتب، فأخذ الشيخ الحكمة من هذه الكتب ووجد فيما بينها التعليم الثاني، ولخص «كتاب الشفا»، ثم إن الخزانة أصابها آفة فاحترقت، وقد اتهم بعض الناس الرئيس بأنه أحرق الكتب

لئلا يطلع الناس على الحكمة التي نقل عنها، وهذا باطل لما يرى في «كتاب الشفا» من تصريحه بأنه تلخيص التعليم الثاني.

ومن الحكماء في هذه الأمة أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي الفيلسوف من أمراء بني كندة، وكان من المكرمين لدى الخلفاء من المأمون إلى المتوكل، ولد سنة ٢٤٠ في البصرة ثم سكن بغداد واشتغل بترجمة الكتب اليونانية إلى العربية وتأليف كتب في الفلسفة والرياضيات والطب والهيئة والموسيقى، وعدد مؤلفاته ٢٦٥ وأكثرها ضائع الآن.

ومن المترجمين ابن البطريق في أيام المتصور بن يحيى الذي نقل المجسطي وإقليدس للمأمون وحسين بن بهريق فسر للمأمون عدة كتب وكثير غيرهم.

هؤلاء في المشرق أما في المغرب فكان القاضي أبو الوليد بن رشد والوزير أبو بكر بن الصالح بالأندلس، فهؤلاء نشروا كتبهم فارتقت الدولة واستبحر العمران، حتى إذا تغير الزمان وقلب ظهر الصحن وذهبت الدولة نادى ابن خلدون في مقدمته بالويل والثبور، وقال: أيها الناس لا تغفلوا عن الصنائع والعلوم فقد ركبت ريح مدينتكم وخر عليكم السقف من فوقكم فأصبحت من الخاملين.

ولما فتح الترك «القسطنطينية» وقد نالوا حظاً وافراً من العلم حرم بعض علماء الدين كتب الحكمة على المسلمين، فعالت شمس الحضارة هناك إلى الغروب، ونادى عالمهم «ملا كاتب جلبي» المتوفى في القرن الحادي الهجري بالويل والثبور، وقال ملخصه: كان شرف الرجل في الأعصار السالفة بمقدار تحصيله وإحاطته بالعلوم العقلية والنقلية. وكان في الدولة فحول من جمع بين الحكمة والشرعة كالعلامة شمس الدين الفناري والفاضل قاضي زاده الرومي والعلامة خواجة زاده والعلامة علي قوشجي والفاضل بن المؤيد ومير جلبي والعلامة ابن الكمال والفاضل ابن الحنائي وهو آخرهم. ولما حل أوان الانحطاط ركدت ريح العلوم وتناقصت بسبب منع بعض المفتين من تدريس الفلسفة وسوقه إلى درس الهداية والأكمل، فاندurst العلوم بأسرها إلا قليلاً من رسومه، فكان المولى المذكور سبباً لانقراض العلوم من الروم كما قال العلامة شهاب الدين الخفاجي في خبايا الزوايا وذلك من جملة أمارات انحطاط الدولة. اهـ.

فانظر كيف شكا علماء العرب والترك قديماً من الجهالة العمياء والدامية الدهماء الحالية بالأمم الإسلامية من ترك العلوم الفلسفية.

ولما كانت الأمم الإسلامية اليوم مستعدة للنهوض الساري في أمم الشرق، وأخذت تجد في أسباب الرقي، وأولها أمتنا المصرية فإنها قد استيقظت من رقدتها وقامت من نومتها من أيام المصلح الكبير المنصور له الحاج محمد علي باشا، رأيت أن أؤلف كتاباً يجمع شتات العلوم الحكيمية البالية في الكتب الموروثة عن القدماء خالصة من الشوائب، سهل العبارة حارياً خلاصة الفس، لا هو بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، واصلاً القديم بالحديث، بحيث يعرف القارئ إلى أين انتهى القدماء، ومن أين ابتدأ المحدثون، ليستغني به عن سواء، فإن بعض الكتب القديمة معتادة الفهم بعيدة الغور على الخوسطين، فأقول ومن الله التوفيق:

تعريف الفلسفة

قد استبان في المقدمة أن الإنسان محب للبحث والمعرفة، مغرم بالاطلاع، وكل له غرض يسعى ليدركه على مقتضى همته ومقصوده ودرجته في الفهم، وليس يعزو من هذه الصفة الشريفة إلا من غمرته اللذات وانغمس في العداوات فاستعبده الشهوتان البهيمية والسبعية، لينحطون إلى أسفل المراكات في البحث، ويعكفون على معرفة عيوب الناس والحكايات المبتذلة، ويتسلون بذلك عما تطالبهم به نفوسهم من المعرفة والعلم، ويسرون بثلب أعراض الباحثين ليكون ذلك تعزية لهم وليسدلوا أستاراً وحجباً على مطالب أنفسهم وهم لها ظالمون.

لا يفتأ الإنسان يسأل؟ من أين وإلى أين؟ ولم ذلك؟ طلب دائم. قال أرسطاطاليس: إن الدهشة أول باعث على الفلسفة. والكلمة المستعملة عند الأمم وهي «فيلسوف» تدل على ما تقدم، فإن كلمة «فيلو» معناها محب، و«سوفيا» معناها الحكمة، فالفيلسوف محب الحكمة، وقد أطلق لفظ فيلسوف في هذا العصر عند العامة بلادنا على من برع في علم أو نوع في قوة الحججة والجدل أو أنكر الديانات أو أخذ يذم علماء زمانه ويقدم في كفاءتهم في المجالس، فيقول الناس: لولا أنه أعلم منهم ما سفه أحلامهم ولا رماهم بكل كربة شنعاء. ويقابل لفظ الفلسفة عندنا الحكمة، ويقال «الفيلسوف الحكيم».

الحكمة لا يتصف بها إلا من استكمل قوتي العلم بالرياضيات والطبيعات والإلهيات والعمل بالأخلاق وتدبير المنزل وتدبير المدينة أو السياسة العامة، وباطل ما دار على ألسنة الناس في زماننا من المعاني السابقة، ولم ينل هذه المنزلة إلا قليل، والتعريف المشهور لعلم الحكمة أنه علم يبحث عن حقائق الأشياء على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية، والمعتبر في تلك الطاقة أو اسط الناس الذين لا هم في غاية العلو ولا في نهاية السفل.

وأنت ترى أن هذا التعريف لا يشمل إلا القوة العلمية، فمن كان عالماً بتلك العلوم فهو حكيم وقد خرج منها العمل بالأخلاق وتدبير المنزل والسياسة. وقد جعل الرئيس «ابن سينا» ذلك العمل غاية للحكمة العملية.

واعلم أن الحكمة لها ثلاث درجات: الأولى: حب البحث. الثانية: استكمال العلم. الثالثة: العمل به وهو الثمرة.

والتعريف المتقدم شمل أهم هذه الدرجات وهو العلم. وقد جاء في «إخوان الصفاء» ما شمل الدرجات الثلاث، وهو أن الفلسفة أولها محبة للعلوم، وأوسطها معرفة حقائق الموجودات بحسب الطاقة الإنسانية، وآخرها القول والعمل بما يوافق العلم. وليس المعنى أن يعرف الإنسان كل شيء، وإنما يزاول المعارف ويحيط بالكليات في العلوم التي سنذكرها، ثم يختص بفن كالطب أو الهندسة مثلاً، فأما أولئك الذين يقرؤون بلا نظام مسائل شتى في المجالات والكتب فقط فهم عن الحكمة معرضون، لأن العلوم الجزئية والمسائل الداخلة فيها لا نهاية لها.

ولو أن امرأة قرأت علم الحيوان أو النبات وأضاع فيه عمره لم يحط به ولم يأت على آخره، وإنما بقراءة العلوم الجامعة الآتية يصبح هذا العالم عنده حاضراً في عقله بصفة عامة، حتى إذا صادفه شيء

من مسائل العلوم الجزئية زادته علماً وعرف مكانتها من نفسه وضمها إلى أخواتها، وليس يكون ذلك النظام إلا بالاطلاع على علم الفلسفة ودرس علومها، وما مثل الحكماء مع العلماء والأسم إلا كمثل الملوك مع الوزراء والأمراء وبقية الدولة، أو كمثل رئيس الجيش بالنسبة للقواد.

أقسام العلوم الحكمية

العلوم الحكمية أربعة أنواع: الرياضيات والمنطقيات والطبيعات والإلهيات.
فالرياضيات أربعة أنواع: الأرتماطقي وهو علم العدد، والجومطريا وهو الهندسة، والأسطرونوميا، والموسيقى.

فالأرتماطقي

هو علم العدد وماهيته وكيفيته وخواصه، وهذا العلم أصل الحكمة ومبدأ المعرفة وبين فيه النسب العددية والهندسية والتأليفية، وثمرتها التوصل إلى حقائق المعارف، وتبيان أن هذه العوالم المختلفة الأشكال والصور والصفات إذا جمعت على النسبة المتعادلة انتظمت واتحدت، وكان منها ثمرتها وتعالجها المرضية، أما إذا جمعت على النسبة التي لم تعادل فإنها تتنافر وتتباعد ولا تنطق، فاعتدال الأشياء بالنسبة الصحيحة واختلالها بالنسبة المنحرفة. وفيه ذكر الحساب الذي لا يهتم به إلا الفلاسفة، وليس لكتاب الدواوين فيه من خلاف. اهـ.

ومنفعة هذا العلم أنه يعود الذهن على النظر في المجردات عن المادة ولواحقها، ولذلك كانت القدماء تقدمه في التعليم على سائر العلوم، وأن الأعداد كما نشأت من الواحد وهو ليس بعدد هكذا نشأ العالم عن الله.

ومن الكتب المختصرة فيه سقط الزند في علم العدد، ومن المتوسطة الأرتماطقي الذي من كتاب الشفاء، ومن المبسطة كتاب نفوماخس الجهراسيني. وهذا الفن يدخل فيه براهين الحساب، وقد ألف فيه المتقدمون وأدخلوه في تعاليمهم ولم يفرّدوه بالتأليف، كما فعل «ابن سينا» في الشفاء والنجاة وغيره.

أما المتأخرون فهو عندهم مهجور وليس بمداول، لأنهم أخذوا ما يحتاجون إليه منه في الحساب للبرهنة، فحسب كما فعله «ابن البناء» في رفع الحجاب مثل المتوالية العددية والمتوالية الهندسية. وأما المهجور فمثل ما يأتي هنا. إن عدد (٥) دائر، أي: يحفظ الأحاد والعشرات وهي (٢٥)، إذا ضرب في نفسه مرات بالقاً ما بلغ، وإن هذه الخاصة لا يشاركه فيها سواه.

الهندسة

وأما الجومطريا فهو فن الهندسة ويبان ماهيتها وكمية أنواعها وأحوال المقادير ولواحقها وأوضاع بعضها عند بعض، وموضوعه الجسم التعليمي والسطح والخط ولواحقها من الزاوية والنقطة والشكل. وأول ما ترجم من اليوناني للعربي في هذا العلم كتاب «الأركان» لإقليدس أهام أبي جعفر المنصور. واختلفت نسخه باختلاف المترجمين كحنين بن إسحاق وثابت بن قرة ويوسف بن الحجاج ويحتوي على خمسة عشر مقالة، وقد اختصره الناس اختصارات كثيرة كما فعله ابن سينا في تعاليم الشفاء، ومثله «ابن الصلت» في كتاب الاقتصاد.

وكما أن فن خواص الأعناد المتعلم يرقى ذهن في فهم الأمور العالية والمجردات من المادة ويوقظ الذكر، هكذا الهندسة يشرق عقل المشتغل بها ويستقيم رأيه لما يرد عليه من البراهين البينة والأحوال المنظمة والأشكال المتقنة، والعقل يعتاد ما عود ويكون مزاجه بحسب ما ارتسم فيه، وهو هنا الدقة والنظام والصدق والحق، كما أن الجسم يصح ويستقيم إذا جاد غذاءه وباعدت عنه أسباب الفساد.

علم الفلك

وأما «الأسطرونوميا» فهو علم النجوم وصفة البروج وسير الكواكب، وتبين فيه تاريخ آراء العالسة في العصور المختلفة في سير الشمس، وبين ما ذكره القدماء من الرأيين: الرأي القائل بدوران الأرض حول الشمس، والرأي القائل بدوران الشمس حول الأرض، وأدلة الفريقين المبسوطة في المواقف، ويان ترجيح الرأي الأول، وأن ذلك كان قبل ظهوره للإفرنج بنحو مائة وخمسين سنة، ويبين فيه حساب الشمس والقمر والسني الشمسية والقمرية وسير الكواكب والفصول الأربعة، ويذكر المذاهب الحديثة بطريق الإجمال من أن في العالم شمساً كل شمس لها سيارت ونحن في مجموعة من تلك المجموعات، وبعضهم كان يلحق بهذا الفن علم تخطيط البلدان.

الجغرافيا

وهو صورة الأرض والأقاليم السبعة والدرجة الأرضية التي تنتهي إليها، ومعرفة الجبال والبراري والأنهار والمدن والقرى ومسالكها، وعلم الهيئة عند القدماء والمحدثين إنما يتم بالرصد وكلما أنقن ازدياد العلم وكلما قل كان العلم على حسبه، وكتاب المجسطي الذي ألعه بطليموس جامع لمقصود هذا العلم، وقد اختصره «ابن سينا» في الشفاء، وابن رشد وابن السمع وكذلك ابن الصلت في كتاب الاختصار.

الموسيقى

وأما الموسيقى فهو علم يتبين فيه قوانين النغمات والألحان وتأثيرهما في نفوس السامعين تأثيراً بيناً يضارع ما تفعله العقاقير الطيبة في الأجسام الحيوانية، ويبين فيه السبب العددية والتأليفية، وثمرتها التوصل إلى حقائق المعارف، وتبين أن هذه العوالم المختلفة الأشكال والصور والصفات إذا جمعت على النسبة المتعادلة اتحدت وكان منها ثمرتها ونتائجها المرضية. أما إذا جمعت على النسبة التي لم تعادل فإنها تتنافر وتتباعد ولا تنفق. فاعتدال الأشياء بالنسبة الصحيحة واختلافها بالنسبة المنحرفة. وفيه ذكر الحساب الذي لا يهتم به إلا العالسة، وليس لكتاب الدواوين فيه من خلاق.

وهذا الفن كفن الشعر تتركب أصولهما من ثلاثة: السبب والتد والفاصلة الأول: مثل «هل. بل». والثاني: مثل «نعم. بلى». ومثل «نحن وكنت وشئت». والفاصلة: مثل «فهت ورضيت». والذي تتركب من الفناء في اللغة العربية ثمانية أنواع: الثقل الأول وخفيفه. والثقل الثاني وخفيفه. والرمل وخفيفه. والهزج وخفيفه، وسنفضله.

وهذا الفن يحتاج إلى ثلاثة علوم: النحو والحساب والشعر. وألف فيه أبو نصر الفارابي وابن سينا في جملة كتاب الشفاء وصفي الدين بن عبد المؤمن وثابت بن قرّة العسائي وأبو الوفا البورجاني.

ومنفعة هذا العلم بسط الأرواح وتعديلها وتقويتها تارة وقبضها تارة أخرى . أما الأول فيكون في الأفراد والحروب وعلاج المرضى ، وبه يظهر الكرم والشجاعة ونحوها . وأما الثاني فيكون في المآثم ويوث العبادات فيقبض النفوس عن هذا العالم ويحركها إلى مبدئها فتفكر في العواقب ، وهذا آخر ما يحدث من الصناعات في الدولة لأنه كمالي ، وأول ما يتقطع من العمران عند اختلالها .

ملحقات الرياضيات

قد تفرع عن الأرتماطيقي من العلوم : علم الحساب المفتوح . والتخت . والميل . وعلم الجبر . والمقابلة . وعلم الدرهم والدينار وما شابه ذلك . وتفرع عن الهندسة علم : البنكامات «آلات قياس الزمن» . وعلم جر الأثقال . وعلم استياط المياه . وعلم الآلات الحربية . وعلم المساحة . وعلم مراكز الأثقال . وعلم المرايا المحرقة . وعلم عقود الأبنية لمعرفة أوضاع الأبنية وشق الأنهار . وتقنية القنا لعمارة المدن والقلاع . ويخرج على علم الفلك : علم الزيجات والتقويم .

تنبيه : الفيلسوف إنما يدرس العلوم الأصلية . أما الفروع كعلم المساحة وعلم الآلات الحربية فإنما تدرس في مدارس خاصة للأعمال النافعة . انتهى فن الرياضيات .

المنطق

وهو القسم الثاني من علوم الفلسفة الأربعة

المطلق قوانين يعرف بها الصحيح من الفاسد في الحدود المعرفة للماهيات والحجج المفيدة للتصديقات والطرق الموصلة للتصور والتصديق ، إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فاسدة ، وتميز أحدهما من الآخر إنما يكون بتلك القوانين ، وقد كان المتقدمون يتكلمون به جملاً جملاً لم تهذب طرقة ولم ترتب أصوله ، حتى ظهر «أرسطو» فهذب مباحثه ورتب مسائله وجعله أول العلوم الحكيمية ، والنظر في هذا العلم على قسمين : نظر في صورة القياس ، ونظر في مادته .

فالنظر في صورة القياس يكون أربعة أقسام :

القسم الأول : الكلبيات ويسمى «إيساغوجي» ، وهي الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العام .

القسم الثاني : الأجناس العالية وتسمى «قاطيغورياس» ، وهي المقولات العشرة مثل : الجوهر والكم والكيف ، وكل واحد منها اسم لجنس من الأجناس ، وجميع ما في العوالم من أجسام وعناصر وصفات وأحوال داخلة تحت هذه الألفاظ ، وبمعرفة ما يتصرف عقلاء المطلق بالدليل في كل ما شاهدوه أو عقلوه ، وإليها ترجع جميع الأجناس وفصولها وأعراضها وخواصها .

القسم الثالث : القضايا التصديقية وتسمى «باريميانياس» وأنواعها ، وبيان النقيض والممكن والمنع والعكس والإيجاب والسلب .

القسم الرابع : القياس ويسمى «أنولووطيقيا الأولى» والنظر فيه على قسمين :

الأول : في صورته من أنه حملي وشرطي وصورة إنتاجه سواء أكان ظنياً أم يقينياً أم غيرهما ، وأنه ميران الحكمة يزن به الحكماء حججهم في المناظرات والآراء والمذاهب ، وضعه الفلاسفة إحقاقاً للحق وإزهاقاً للباطل ، وهذا آخر النظر المنطقي في صورة القياس ، وهو ينتج إنتاجاً صحيحاً إذا

استوفيت الشرائط ، ويكون على حسب المادة الذي صيغ منها ، فقد يفيد اليقين وقد يفيد الظن وقد يكون كاذب النتيجة وإن وقع في الوهم أنها صادقة .

القسم الثاني : النظر في مادة القياس وهو خمسة أنواع :

النوع الأول : البرهان ويسمى « أنولوطيقيا الثانية » ، وسنذكر له شروطاً ككونه ذا مقدمات يقينية كالتديهيات والمشاهدات والمجربات ، ويذكر في هذا المقام المعارف والحدود ، لأن المطلوب بالبرهان اليقين في التصديقيات ، وبالحدود اليقين في التصورات ، فجعلها القدماء في كتاب واحد .

النوع الثاني : الجدل وهو لا يقصد منه اليقين وإنما يراد منه قطع المشاغب وإفحام الخصم ويستعمل فيه المسلمات والمشهورات كالمناظرات الفقهية المذهبية . كل يرد على صاحبه باعتبار ما هو مسلم عنده .

النوع الثالث : الخطابة وهي القياس المفيد ترغيب الجمهور وحملهم على المراد منهم كجميع مقالات الوعاظ الحائاة على الصديق ونحوه الخ .

النوع الرابع : السفسطة وهي القياس الذي يفيد خلاف الحق ويغالط به المناظر صاحبه ، وإنما يتعلم لأنه يعرف به قياس المغالطة فيحذر منه ، كقولك في صورة فرس : هذا فرس وكل فرس صاهل .
النوع الخامس : الشعر . وهو القياس الذي يفيد التمثيل والتشبيه خاصة للإقبال على الشيء والنفرة منه ، كأن تقول في العسل : هذا قبيح الزناير فينفر منه السامع .

ضرب مثل لعادة القياس وصورته

ولنضرب مثلاً لمادة القياس وصورته بالدينار ونفسه . إن الدينار المصنوع من ذهب له مادة وصورة ، فالصورة هي الاستدارة والنقش وجمال الصنعة ، والمادة هي الذهب والفضة . والذهب إما أن يكون إبريزاً لا غش فيه ، وإما أن يكون قليل الغش ، وإما أن يكون ذهباً كثير الغش ، وإما ألا يكون ذهباً أصلاً ، هكذا الاعتقاد وهو مادة القياس إن كان لا يخطر بقبضه بالبال فهو البرهان ، كقولك : عدد ١٦ عدد مربع مجذور ، وكل عدد مربع مجذور إذا زيد عليه جذراه وواحد فهو مجذور ، وإذا نقص منه جذراه إلا واحداً فالباقي عدد مجذور ينتج عدد ١٦ ، وإذا زيد عليه جذراه وواحد فالعدد المجتمع مجذور ، وإن نقص منه جذراه إلا واحد فالباقي مربع مجذور . فهذا قياس حملي مقدماته يقينيتان ونتيجته كذلك . وإن كان الاعتقاد مقارباً لليقين مقبولاً في الظاهر ولا يشعر بإمكان نقبضه إلا دليق الفكر فهو الجدل . وإن كان ظنياً إقتناعياً مع خطوط نقبضه بالبال بسهولة فهو الخطابة . وإن كان مشبهاً لليقين أو المشهور في الظاهر وليس كذلك بالحقيقة فهو السفسطة .

ثم إن الخامس وهو القياس الشعري ليس يدخل فيه إفادة يقين ولا ظن ولا مغالطة ، فالمخاطب قد يعلم حقيقته ، وإنما يذكر لترغيب الجمهور أو لتنفيره أو لتشجيعه ، كما ينفر من الخلو الأصفر بتشبيهه بالعذرة ، وكما ينفر من شرب العسل في المحجم النظيف . ومن هذا القبيل الخوض على الفتك بقول القائل :

ليت هنأ أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما نجد
واستبليت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد

فهذا القول حمل سامعه على الإسراع بالفتك بأعدائه، وكالحض على التهور وعدم الحزم في الحرب كقول المتنبي رحمه الله تعالى :

يرى الجبناء أن الجبن حزم وتلك خديعة الطع اللئيم

فإنه جعل الحزم جباً كما ذكره الإمام الغزالي، ولذلك فتكت بقائله يد المنون واعتالته غوائل الموت وهو يناوئ من هم أقوى منه بطشاً وأكثر جمعاً وأوفر عدداً، فطاح بتهوره وودري في الرمس وذلك جزاء المتهورين، انتهى القياس الشعري.

هذا، ولقد ترجمت هذه كلها في المسلة الإسلامية، فترجم المقولات «حنين» وفسرها «فرفوربوس» والفارابي، وترجم حنين القضايا من اليوناني إلى السرياني. ونقل «متى» نقل إسحاق إلى العربي وشرحه الفارابي، وتداول المسلمون هذه الكتب بالشرح والتلخيص. وألف فيها الفارابي وابن سينا في كتاب الشفا وابن رشد.

ولقد تصرف المتأخرون في المنطق فنقلوا الحدود من البرهان إلى الكليات الخمس، وحذفوا المقولات العشرة، ولم يعبروا بعلوم المادة الخمس كما هو متداول الآن في الأقطار الإسلامية، مع أن المنطق بغير ذلك شجر بلا ثمر وسراب بقية يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاء، لم يجد شيئاً ووجد الجهل عنده فأوقعه في الخبال.

ثم إن هذه الصورة المقوصة من المنطق أطال المتأخرون فيها الكلام كأنه علم مستقل بنفسه مع أنه آلة لغيره. وأول من فعل ذلك الإمام فخر الدين بن الخطيب ومن بعده «أفضل الدين الخولجي» ويدرّس في زماننا كتاب «إيساغوجي» لأثير الدين الأبهري المتوفى في حدود المائة السابعة الهجرية وكتاب الشمسية في الفوائد المنطقية لعمر بن علي الكاتب القزويني من أهل القرن السابع للهجرة تلميذ «نصير الدين الطوسي» المطبوعة ولها شراح كثيرة، وكتاب الخيضي وغيرها من الكتب، فيجب المدول عن هذا المنهج إلى ما هو أتم وأكمل. انتهى الكلام على العلوم المنطقية.

القسم الثالث: العلوم الطبيعية من العلوم الفلسفية العلمية

العلم الطبيعي ما يبحث فيه عن الجسم من جهة ما يلحقه من الحركة والسكون في العوالم العلوية والسفلية من السماوات، والعناصر وما يتولد عنها من نبات وحيوان وإنسان ومعدن، وما في الأرض من زلازل وغيون، وما في الجو من سحب وبخار ورعد وبرق، وقد ألف فيه «أرسطو» وقد ترجمت كتبه مع غيرها من العلوم أيام المأمون، وحنّا الناس حنوها كابن سينا في كتاب الشفا وفي النجاة والإشارة. ويخالف «أرسطو» في كثير من المسائل بخلاف «ابن رشد» فإنه لخص كتبه تابعاً له غير مخالف، وقد شرح كتاب الإشارات الإمام ابن الخطيب والأمدي ونصير الدين الطوسي.

أقسام العلوم الطبيعية

العلوم الطبيعية ثمانية: سماع الكيان، السماء والعالم، الكون والفساد، الآثار العلوية، المعادن النبات، الحيوان، الإنسان :

(١) سماع الكيان : يبين فيه الهيولى والصورة والحركة والزمان والمكان وما يخص الجسم من

الأعراض الزائلة واللازمة.

- (٢) السماء والعالم: يبين فيه شكل العالم ونظامه العام في أفلاكه وكواكبه وطبقاته .
- (٣) الكون والفساد: يبين فيه كيف يتكون المعدن والنبات والحيوان من العناصر، ثم يبين الرأي الحديث القائل: إن المعادن السبعة غير مركبة من العناصر. ثم ينظر أي الرأيين أقرب للصدق .
- (٤) الآثار العلوية: يبين فيه ما في الجو من حوادث الحر والبرد والسحاب والمطر والثلج والبرد والرعد والبرق وقوس قزح والهالات، وكيف كان منشأ السحب من البخار ثم يدفعها الهواء إلى الأودية فتصدها الجبال فتعطر على اليابسة. وغير ذلك من النور والظلمة وتصاريف الرياح من الأنهار والبحار وما يكون منها من الغيوم والغياب والظل والبدى والشهب ونوات الأذتاب وما شاكل ذلك .
- (٥) تكوين المعادن: مما في التراب والطين والأرض السبخة كالكياريت والأملاح والشبوب والزاجات، أو في قعر البحار كالدر والمرجان، أو في كهوف الجبال وجوف الأحجار وخلل الرمل كالذهب والفضة والنحاس .
- (٦) علم النبات: يذكر فيه أجناسه وأنواعه وخواصه ومنافعه ومضاره، وأن مرتبة النبات متصلة بالمعادن من أدناها مرتبطة بالحيوان من أعلاها، وبيان أن منه ما ينبت في البراري والقفار، ومنه ما ينبت على رؤوس الجبال، ومنه ما ينبت على شواطئ الأنهار، ومنه ما يكون في الأجسام. ومنه ما يخرسه الناس في القرى والبساتين، ومنه ما يكون تحت الماء، ومنه ما ينبت على وجه الماء، ومنه ما ينسج على الشجر، ومنه ما ينبت على وجه الصخور، وهكذا من الأحوال والأوصاف والأشكال والأزهار والأوراق والقضبان وما أشبه ذلك، ويبين فيه القوى الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة والنامية والغاذية والمولدة وما أشبه ذلك من الأوصاف الظاهرة والباطنة .
- (٧) علم الحيوان وعجائبه وطبائعه: إنه متصل بالنبات من أدناه مرتبط بالإنسان من أعلاه وبيان أن الحيوانات الناقصة الخلفة مقدمة بالوجود على الحيوانات التامة الخلفة، وأن حيوان الماء متقدم بالوجود على حيوان البر، وأن الحيوان متقدم الوجود على الإنسان. ثم بيان أن التي تلد أعلى من التي تبيض، والتي تبيض أعلى من التي تتكون في العفونات ولا تعيش سنة كاملة لأنها يهلكها الحر والبرد. وكيف كان بعضها أكلاً كالأساد، وبعضها مأكولاً كالآرانب والعزلان. وما حكمة ذلك. وما فوائده. ثم بيان تناسلها وتوالدها واختلافها في ذلك وتربيتها أولادها واتخاذها أعشاشها، وبيان سكان الماء والهواء والبر والتراب كالسماك والطيور والأنعام والهوام، وبيان قوة الحس والحركة في سائر الحيوان.
- (٨) الإنسان: وتركيب جسده، وبيان حواسه الخمس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وأن صور محسّاتها تصل إلى الحس المشترك في الدماغ، وبيان أن تلك الحواس جسمانية من جهة الظاهر، ومعنوية روحية من جهة الباطن، لاتصالها بالأجسام أولاً وبالحس المشترك آخراً. فأما الحس المشترك الذي هو كالمركز للحواس المؤدية إليه فهو معنوي روحاني. ثم بيان أن معارف الإنسان من ثلاث طرق: الحواس والعقل والبرهان الذي يختص به العلماء والحكماء. وأن المدركات بطريق اللمس عشرة أنواع، وبطريق الذوق تسعة أنواع، وبطريق الشم اثنان، وبطريق السمع خمس، وبطريق البصر عشرة أنواع. فجميع ما تدركه الحواس ست وثلاثون نوعاً من المدركات، وبيان أسباب خطأ

الحواس وكيف احتاجت إلى العقل ليدلل سبلها وتمتيع السبل وتظهر الحقائق وغير ذلك من عجائب العلم وبدائع الحكمة تم الكلام على إجمال العلوم الطبيعية .

القسم الرابع: العلم الإلهي أو الكلي

وهو علم يبحث في كل الموجودات من حيث تمييزها وتكوينها وتحقق حقائقها وما يعرض لها ونسب ما بينها وما يخصها من حيث هي موجودات ، وهو أنواع :

النوع الأول : في الأمور العامة مثل الوجود والماهية والوحدة والكثرة والوجوب والإمكان والامتناع والقدم والحدث والأسباب والمسببات .

النوع الثاني : النظر في مبادئ العلوم كلها وتبيين مقدماتها .

النوع الثالث : النظر في إثبات وجود الإله الحق ، والدلالة على وحدته وتفريده بالربوبية ، وإثبات صفاته وبيان أنها لا توجب كثرة في ذاته .

النوع الرابع : النظر في إثبات الجواهر المجردة من العقول والنفوس والملائكة وما أشبه ذلك .

النوع الخامس : أحوال النفس البشرية بعد الموت ومفارقتها للهيكل الإنسانية وحال الميعاد وكيفية ارتباط الخلق بالامر .

هذا آخر القسم العلمي ، وهذا العلم يسمى أيضاً « علم ما رواء الطبيعة » ، ولخصه « ابن سينا » في كتاب الشفا والنجاة والإشارات ، وكذلك لخصه ابن رشد من علماء الأنطلس . ولقد حدث في الأمة الإسلامية بدع ومقالات خالطت العقائد فأورثت شجهاً أدت إلى انقسام الأمة شيعاً وأحزاباً كل يؤيد رأيه ويقوي مذهبه ، ومن أسباب ذلك انتشار الفلسفة اليونانية ، ألا ترى أن الإمام الغزالي ألف كتاباً أسماه « تهافت الفلاسفة » يدحض به بعض المسائل الفلسفية وهي قليلة جداً ، ثم هو أيد أن باقيها موافق للدين غير مخالف له ، ورد عليه ابن رشد بكتاب سماه « تهافت التهافت » ، ثم جاء آخر ووضع كتاباً ليحكم بينهما .

فهذا وأمثاله أدى إلى تدخل مسائل العلم الإلهي في علم الكلام المسمى بعلم التوحيد أيضاً ، الذي وضعه علماء الإسلام لرد الشبه والدع التي استهوت الكثير من الأمة الإسلامية ، ولقد تجاوز الحد قوم من الذين لا تحقيق عندهم ، فظنوا كل ما نسب للفلسفة زوراً ، وذلك منهم جهل وغرور ، ولقد صار علم الكلام فناً يحوي كثيراً من علوم الفلسفة كما ترى في كتاب المواقف وأمثاله ، وتراهم مزجوا العلم الطبيعي بالإلهي ، وأصبح من لا علم عنده يظن أن علم الكلام والعلم الإلهي واحد وليس كذلك .

إن علم الكلام أدلته شرعية جاءت عن صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام ، أما أدلة الإلهيات فإنها صادرة عن العقل البشري بعد قراءة الرياضيات والطبيعي . فأما تخلل مسائل الفلسفة من الطبيعي والإلهي في علم الكلام والاستدلال بأدلتها فلذلك ليس مقصوداً لذاته ، وإنما ذكر ليقوي ما ورد بالدليل السمعي ، فتكون تلك الأدلة العقلية لتقوية النقلية وإفحام الخصم وإثبات العقائد عند من لا يصدق بالسمع ، وإنما دعا المتكلمين إلى ذلك مقالات الذين ادعوا الفلسفة وهم لم يستوجبوها فعارضوهم بأدلة من القليل الذي استهوواهم ، وعلى ذلك كان إدخال الطبيعيات والإلهيات في هذا

العلم وتصحيح مسألتها وإبطالها ليس من موضوع علم الكلام ولا من جنس أنظار المتكلمين، وإنما الموضوع هو الرد على المعارضين والملحدّين، ثم إن الصحابة والتابعين كانوا على سنن الحق وطريق الهدى والإعراض عن زخرف الدنيا.

ولما كثر الإقبال على الدنيا اختص أولئك المتبتلون باسم الصوفية نسبة للبس الصوف كما قيل فكان لهم كلام في المجاهدات والأذواق والمقامات والكشف وعلم الغيب والتصرف والشطحات والقول بوحدة الوجود، كما في كلام ابن دهمان، والوحدة كما في كلام الهروي في كتاب «المقامات» وغيره، وتبعهم ابن العربي وابن سبعين، ومن تبعهم كابن العفيف وابن الفارض والنجم الإسرأيلي في قصائدهم وكلامهم، ككلام الإسماعيلية المتأخرين من الرافضة القائلين بالحللول، وبأن الأئمة آلهة لأن سلف الطائفتين كانوا قد اخلطوا من قبل هؤلاء فتدخل المذهبان وتشابه الرأيان، فهؤلاء الصوفية خلطوا كلام علماء الكلام الإسلامي بالعلم الإلهي الفلسفي من الوجدانيات الذوقية الخاصة بهم وليس عليها دليل سمعي ولا عقلي، فثبت إذن أن العلم الإلهي مستمد من العقل، وعلم الكلام مستمد من الشريعة، وعلم التصوف مستمد من ذوق أربابه، وليس للدليل العقلي ولا النقلية فيه من سبيل، فهذا تحقيق المقام، فإذا هذه العلوم الثلاثة متباينة.

العلوم العملية

أما العلم العملي فهو ثلاثة أقسام:

الأول: علم الأخلاق: في البحث عن القوى الثلاث الشهوية والغضبية والعاقلة، ثم العفة للشهوة، والشجاعة للغضب، والحكمة للعقل، ثم العدل وما يضرع على ذلك كله من الرذائل والفضائل من البخل والتبذير والكرم والحلم وما أشبه ذلك.

الثاني: علم تدبير المنزل في معرفة معاشرة الأهل والخدم وسياستهم ونظامهم، مثل أنه يجب على رب الأسرة أن يسير معهم على نمط واحد ووتيرة لا يغيرها حتى لا يندم إذا تغيرت أخلاقهم إلى غير ذلك.

الثالث: السياسة المدنية، هو علم يبحث فيه عن أنواع الجامعة الإنسانية كالجنس والدين والوطن واللغة والملك الجامع للأمة، وكيف كانت هذه تنافي حال المدينة الفاضلة، ثم النظر في أن سياسات الأمم مبنية على عقائدها، ثم بيان المدينة الفاضلة والمنحرفة والجاهلة مما أوضحه الفارابي في كتابه كتهيان أن نظام المدينة الفاضلة يرجع إلى نظام الجسم الإنساني مقيساً عليه في الأعضاء الخادمة والمخدومة المفصلة في علم التشريع، وبيان أن نظام الأمة يرجع إلى الزراعة والتجارة والصناعة والإمارة، وأن الإمارة على العامة للوعاظ، وعلى الخاصة للحكماء، وعليهما معاً للأنبياء، وعلى الأجسام فقط للملوك والأمراء. انتهى الكلام على العلوم العملية.

فهذه سبعة عشر علماً: أربعة في الرياضيات. فالمنطق، ثمانية في الطبيعيات، والعلم الإلهي فالعلوم العملية الثلاثة.

والى هنا تم الكلام على سورة «لقمان»

والحمد لله رب العالمين

تفسير سورة السجدة

هي مكة

إلا من قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن رُّحْمَةٍ مِنَّا جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾﴾
إلى قوله تعالى: ﴿وَلَنُذِيقَهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَىٰ ذُوْنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٠﴾﴾

فمدنية

آياتها ثلاثون، نزلت بعد «المؤمنون»

هذه السورة قسمان

القسم الأول في تفسير البسملة

قد تقدم في سورة «الفاتحة» الكلام على الرحمة العامة وفي سورة «هود» الكلام على رحمة الحيوان وتقدير بعض الأمم الإسلامية في رحمته بسبب الصيد بلا قيد وبلا شرط، وهناك الأحاديث الواردة في تلك الرحمة، وفي سورة «الروم» بيان أن ما يمتري الحيوان من الألم والمرض والجوع والعطش، كل ذلك يقصد به نفعه، فالجوع هو اللغمة التي يخاطب بها الحيوان لياكل والمرض إنذار ليطلب الدواء وهكذا، وفي سورة «لقمان» استبان الكلام على معاني «الله، الرحمن، الرحيم»، وأن «الله» و«الرحمن» اسمان خاصان بالله تعالى، وبيان أن من عرف أسماء الله ولم يفهم معناها أو فهمه بلا بحث فهو جاهل، بل هو لم يفق في ذلك البدوي القح في البادية، وإنما معرفة أسماء الله تعالى يجب أن نلاحظ فيها معرفة الآثار التي تقتضيها تلك الأسماء.

ومن أطلع على ما جاء في هذا التفسير أو أكثره حصل عنده علم لا شك فيه ووثق وثوقاً بالمشاهدة أن الرحمة عامة شاملة، وأن هذا الوجود منظم نظاماً مدهشاً، وأن هناك عناية تفوق كل وصف وتقدير، فهذه وحدها تكون السعادة النفسية والحكمة العقلية العملية، ويكون هذا الاعتقاد كالمحسوس المشاهد، بل كالتقاضي البديهية التي لا تقبل الشك، وهناك ترى كيف تؤثر تلك المشاهدة في الآثار رحمة في قلب المؤمن، فإن من أعجب بصفة لا محالة يود الاتصاف بها، وعلى ذلك تراء يعطف على الفقير والمسكين كأن ذلك غريزة فيه لأن الصفة التي شاهد آثارها قد أثرت فيه، فهو لذلك رحيم، وهذا هو التخلق المطلوب إذ يتخلق بأخلاق الملائكة فيقرب من ربه، وهناك ترى المبحث الهام «كيف يتخلق العبد بأخلاق ربه والله ليس كمثله شيء»؟، وبيان أن هذه الشبهة إنما تحضر عند العامة وصغار العلماء، وهي شبهة واهية داحضة لأن الله موجود والناس موجودون، حي ونحن أحياء.

وهكذا نقول في الصبر والشكر والقلرة والعلم والسمع والبصر والكلام. كل ذلك لا ينكره مسلم في الأرض، فهذه الصفات مشتركات بين العبد والرب، فلو كان هذا الاشتراك يوجب المماثلة

المنوعة لكان جميع المسلمين مشبهة وهو باطل، إذن المشاركة المنوعة هي التي تكون في نفس مفومات الذات، وذات الله وصفاته لا يعرفها إلا هو. وإذا كان الساحر لا يعرف الساحر سحره على وجه الحقيقة إلا ساحر مثله؛ فما بالك بالنبى صلى الله عليه وسلم وما بالك بالله تعالى، فإذا كان الناس جميعاً قد يسوا من النبوة بعد الأنبياء فلا يمكن أن يدركوا معنى النبوة على وجه التحقيق، وإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم وجميع الناس في الأرض لا يمكن أن يتصفوا بصفة الله ولا يكونون آلهة فمحال عليهم أن يعرفوا الذات الإلهية ولا حقيقة الصفات، وإنما تتجلى لهم المعاني التي دلت عليها الأسماء الدالة على الصفات السبع وعلى الذات الواجب الوجود الخ.

وعلى مقدار علمهم بتلك المصنوعات يكون إشراق نفوسهم كل بقدره. راجعه هناك فإنه واضح، ولكن لا بد أن أوضح ما لم أكن لأوضحه هناك، فإن صاحبي العالم الذي اعتاد مناقشتي في هذا التفسير قال لي: إنه ليحس بك أن تبين معنى كون النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفاً رحيماً في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨]، وما هنا في البسملة ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، فإله رحيم والنبى رحيم والله سميع وبصير ونحن كذلك. فقلت: إن الشمس سراج كما قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا﴾ [الباء: ١٢]، والسراج أيضاً ما نوقده في منارنا. قال: نعم. قلت: فالذي في منازلنا سراج يوقد إما من البترول وهو السائل المستخرج من الأرض، وإما من الغاز المستخرج من الفحم، وإما من شمع العسل، وإما من زيت الزيتون وغيره، وإما من شحم الحيوان، وإما من الكهرباء فكل سراج في الأرض إما من معدن أو نبات أو حيوان، وأنت تعلم أن الأرض قطعة من الشمس، وأن كل نبات وحيوان مستمدات أنوارها وحرارتها المخزونة فيها من نور الشمس، مع أننا نسمي ذلك سراجاً والشمس سراج.

فإذا كانت الشمس الحادثة تسمى سراجاً باسم القديل الذي نضعه في منارنا؛ وما القديل إلا أثر من آثار الشمس وضوؤه بالنسبة لها كالعدم بالنسبة للوجود، أو كالتخيال بالنسبة للحقائق، أفلا يسهل هنا المثال علينا كيف يكون الله رحيماً والنبى صلى الله عليه وسلم رحيم. وكيف يكون الله سميعاً وبصيراً ونحن كذلك؟ وهنا ظهر المقام ظهور الشمس لأولئك الذين لا يفقهون العلم إلا بضرب الأمثال؛ وبهذا زالت الشبهة التي تغشى على عقول أكثر الناس، وهذا قول الله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١٠]، فعدم المماثلة في الحقائق الذاتية، وليس إثبات السمع والبصر لله مقتضياً للمماثلة، بل ذلك مجرد مشاركة في أوصاف نسبة صفات العبد فيها إلى صفات الله تعالى كصفات سراجنا إلى الشمس. فسراجنا ثمرة من ثمرات الشمس وهو بالنسبة لها كالتخيال بالنسبة للحقيقة، هكذا قدرتنا وعلمنا وكلامنا وحياتنا فكلها على هذا النمط مشاركة في الاسم وضرب مثل لا غير.

وإنما ذكرت هذا الملخص هنا لتعلم أن ما أكتبه الآن غير ما تقدم كله. ولأقدم لك مقدمة فأقول: أن أكتب هذا المقال ليلة الاثنين ٢١ أكتوبر سنة ١٩٢٩م أذكر فيه ما زاوئته من العمل يوم الجمعة ١٨ أكتوبر سنة ١٩٢٩م، وإنما أذكر ذلك أنى كنت في نفس العمل أفكر في هذا المعاني، يا

سبحان الله اللهم إني أشكرك على نعمة العلم والحكمة . خرجت من القاهرة صباح ذلك اليوم ولست أقول إلا ما قلته من قبل ، وهو أنني إذا تركت قطار سكة الحديد الواصلة من القاهرة إلى محطة المرج أنتهز فرصة الذهاب إلى مزرعتنا وأمشي على قدمي علماً مني بأن الله عز وجل هبأ لي هذه الفرصة لأنتهزها طلباً للصحة واستنشاقاً للهواء ونظراً للحقول ودرماً يقرؤه المسلمون . فبهذا المشي تكون صحة البدن ودرس العلم . ويانه أنني في ذلك اليوم لم أرد أن أسير في الطريق المسلوك ، ولا أدري لم هذا الميل فإني كثيراً ما أميل إلى السير في وسط تلك الأرض تحت النخيل تارة وفوق الأعشاب تارة أخرى . وإن هذه الأرض سبحة وكنت أشاهد فوقها مواد ملحية طافية فوقها تارة وتارة أجد ماء آمناً أشبه بالنزيت في لونه ، وأكثر الأرض مغطاة بحشائش ترعها الغنم والبقر والхамوس .

وهنا أخذت أتأمل في هذا الوجود ، وأقول : هذه الأرض لا تصلح للزراع ، لا يمكن زرع القطن ولا القمح ولا الأرز ولا برسيم البهائم . فهي أرض قال الله فيها : ﴿وَالَّذِي خَبَتْ لَا يُخْرِجُ إِلَّا تَكْدًا﴾ [الأعراف : ٥٨] ، ولكن ما أشد دهش العاقل إذ يرى أن الحشائش التي تنبت فيها تخرج قوية خضراء لا تبرح الأنعام تتردد عليها صباحاً ومساءً لا تضرها ، وكلما أكلت منها حشائش نبت غيرها على الأثر ، ولم يقم يذرهما ولا حرثها ولا سقيها أحد ، ولا تضرها الحشرات ولا الحر ولا البرد ولا الآفات السماوية والأرضية ، ونظرت في تلك المجاري - التي تتخلل تلك الأرض المملوءة بالماء الأسن الذي جاء من سقي الأرض بالماء ويسمونه الرشاح ، أي الذي جعل لاجتماع الماء الذي تغسل به هذه الأرض السبخة عسى أن تصلح للزراعة فيما بعد - نباتاً مرتفعاً قوياً متيناً أجمل وأبهى من مزارع الفلاحين في الأرض الطيبة وقد سعدوها بالسماد وحافظوا على مواقيت سقيها . فهذا النبات الذي يسمون بعضه « الدبس » وبعضه يسمونه « البردة » التابت في ذلك الماء الأسن في تلك المجاري لا يمتريه اصفرار ولا ضعف مثل ما يمتري المزارع التي قام الناس بحفظه ، هاهنا تذكرت الرحمة التي وسعت كل شيء ، وأن الله لا يذر شيئاً في الوجود بلا منفعة . فإذا رأينا الزرع لا يجود ولا يشمر أحسن ثمر إلا إذا سمد ، وغير السماد ما كان من جوف حيوان . فهذه القاذورات التي يأنف الناس منها هي التي عليها مدار ثروتنا وحياتنا ، فإذا كان الأمر كذلك فيما ازدريناه مما خرج من الإنسان والحيوان ، فهكذا فعل في الأرض السبخة ، فقال لنا : الأرض الطيبة لكم فاعملوا فيها ، أما الأرض السبخة وهي الخبيثة فهي للحيوان والحيوان لا قدرة له على التسميد والسقي فأنا الذي زرعت الأرض له وجعلت هذه الحشائش ذات قوة لتحتمل ما تحمل من ظمأ ومن ماء ومن حر ومن برد ، ولا يعوزها سماد ولا يؤذيها دوس الحيوان صباحاً ومساءً عليها ، فأنا المتكفل برزقها ، فهكذا كانت حكمتي أن أجعل البرد على قنبر الغطاء ، وهاهنا تذكرون أيها الناس أن من النبات ما لا يعيش إلا في الماء وهو الأرز ، ومنه ما يعيش في الماء وغيره كنبات على شاطئ النيل ، ومنه ما لا يعيش إلا في البر ويسقى وقتاً بعد وقت ، فأنا لطيف أعطي لكل مقام مقالاً .

أقول : خطرت في نفسي هذه المعاني فحمدت الله عز وجل إذ جعل نظري عبرة وصميتي فكرة ، فبينما أنا كذلك أفكر في هذه الرحمة الواسعة التي شملت الإنسان والحيوان إذ خطر لي أن في كتاب « علوم للجميع » الذي ترجمت منه كثيراً في هذا التفسير نباتات مرسومة نابتة تحت الماء على أعماق

مختلفة ، فها أنا ذا الآن أراجعهُ والرسوم أمامي ، فأنا الساعة أشاهد العجب ، أشاهد في المجلد الثالث مقالاً عاماً في نبات البحر وحوانه ، وإنه لا حد لوجود الحيوان في البحر ، وقد وجدوا الإسفنج على بعد (١٠٠٠) قامة عند شواطئ البرتغال والبرازيل ، أما في شمال المحيط الباسفيكي فإنه يكون على عمق (١٨٧٥) قامة وعلى بعد (٢٩٠٠) قامة يساق طوله ستة أقدام ، وترى عمق المحيط الأطلنطي قد يبلغ (٣٨٧٥) قامة فأكثر ، وفي البحر الأبيض المتوسط يصل العمق إلى أربعة آلاف قامة فأكثر ، وترى في صفحة ١٦٥ من ذلك الكتاب في الجزء الثالث صورة شجرة نوع من « الزئبق » نابتة في قاع البحر ، وبعد ذلك ترى شجرة عجيبة يسمونها « بنت البحر » بهيئة غريبة بحيث تميل أغصانها إلى الجوانب وتظهر للناظر كأنها طبق بيضوي الشكل ، وهكذا من النباتات العجيبة النابتة في قاع البحر وفوقها ألف قامة أو ثلاث آلاف وهكذا . كل تلك ماء فوقها وهي خضراء بديعة قوية مثينة . كل ذلك أذكره لمناسبة هذه المناظر التي شاهدتها في العراق وأنا ذاهب إلى مزرعتنا ، أشاهد رحمة الله في تلك الأرض السبخة وأشاهدنا في حقولنا ، ونحس نصب ونتمتع وكأن الله يقول لنا : ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ نُنْزِلُ بَقْدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾ [الشورى ٢٧] ، الله خبير وبصير وبهذه الخبرة والبصر أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ، فقال : أيها الفلاحون انصبوا واتعبوا فإن أجسامكم وعقولكم إذا لم أشغلها بذلك انحطت وسفلت وجعلت الحياة لا تطاق ، لذلك جعلت مأكلكم وملابسكم كلها بنصب وتمتع وهذه هي الرحمة ، أما أنت أيتها البهائم ، وأنت أيتها الطيور ، وأنت أيتها الأسماك في البحار فاعلمن جميعاً أنني أنا الراحم لكن بنفسى ، فأبيت الحشائش في الأرض السبخة وأبيت حشائش وأشجاراً في أعماق البحار التي تبلغ آلاف القامات ليكون ذلك منفعة لمخلوقاتى الحيوانية في الماء ، فهذه رحمتى ، وهناك أخذت الحظ أن كثيراً من أسماء الله الحسنى تطبق على تلك المناظر ، فالله « رحمن رحيم » ، وهو « ملك » لأنه يحتاج إليه كل أحد وليس محتاجاً هو إلى أحد ، فتجد حاجات الفلاح والبهائم والسمك كلها متجهة إليه ، وهو بها قائم وهي كلها آمنة في سربها فرحة بحياتها وهو مؤمنها ، فالله هو « المؤمن » الذي يعزى إليه الأمن والأمان ، فإني أمر في تلك الأرض السبخة الواسعة فأرى أسراباً من الخنثاطيف تطير بفرح وسرور . وهكذا أنواع العصافير والغريان والدواب ترى أمنة مطمئنة ، وهو « السلام » لأنه سلمت أفعاله من الشر وكل شر في الوجود لم يخلق إلا الخير كما من فيه ، ولا يعقل هذا إلا من درس أكثر هذا التفسير أو قرأ كتباً نظيره ، وهو « العزيز » الذي يقل مثله وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه ، ولا جرم أن جميع الخلق محتاجون إليه في كل لحظة ، وهو « الجبار » الذي ينفذ مشيئته على سبيل الإيجاب في كل أحد ومن ذلك مخلوقات البر والبحر التي ذكرتها لك ، وهو « الخالق البارئ المصور » فهو الذي قدر هذه النباتات ، وعلى مقتضى التقدير - بحيث يكون هذا في الأرض السبخة وهذا في الماء وهذا في الأرض الطيبة وهذا في البحر - يوجد ذلك النبات ، وليس للإيجاد تمام إلا بالتصوير ، فهذه المعاني واضحة في هذا المشاهدات « الخالق البارئ المصور » وهكذا إلى آخر أسماء الله الحسنى ، وعلى ذلك أبداً فقس .

ولما كان وقت المغرب نظرت وأنا في القطار إذا الشفق في الأفق بعد الغروب . فماداً رأيت ؟ رأيت منظرأً بديعاً بهجاً ، شفق لونه الصفرة البهجة التي ينظرها ابتهجت نفسي ، ولكم من ناظر الشفق

ويعوزه هو الإشفاق عليه، ذلك لأن ما اعتاده الناس غالباً لا يحسون بجماله. وأكثر الناس مغمورون في الجمال ولا يشعرون به. هنالك أخذت أفكر في نفسي كيف أحست بالجمال في الشفق بعد الغروب، ما هو الشفق؟ إن هو شعاع جرى من الشمس تحت الأفق وانتشر فوقه مختلطاً بالهواء الحوي، ثم ما هو الهواء وما هو الضياء؟ الهواء مادة مركبة من عناصر قليلة مثل الأكسوجين والأزوت وهناك مادة الفحم وبخار الماء. ولا جرم أن ذلك كله إما عنصر أو راجع للعناصر، والعناصر جميعها ضوء والضوء حركة. إذن كل هذا حركات، ونفس ضوء الشمس المذكور هنا ما هو إلا حركات فيما سماه الناس «الأثير»، وهكذا الزرع والشجر والحيوان وأجسام الناس. كل هذه ما هي إلا عناصر. اقرأ ما تقدم في سورة «النور» عند آية النور واقرأ الكشف الحديث هناك موضحاً في قطرة ماء. إذن هذا الكون كله ضوء والضوء حركات والحركات في الأثير، والأثير - كما اتضح وضوحاً تاماً عند علماء الأمم عموماً - أمر فرضي فرضوه ولم يعرفوه، ولكن لنا الحق نحن - إذا عجز جميع العقلاء فعلاً - أن نقول فلنسم هذا الذي به كان الخلق «رحمة الله»، لأننا لا نعرف الأثير بل هو فرض فرضوه فقط، ولنقرأ قوله تعالى: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ [الفصل: ٧٣] الخ، وهذه خير ما يقال في هذا الزمان.

فإذا كانت المادة لا وجود لها وما تحلوه فسموه «الأثير» أمر موهوم، إذن يكون أصل هذا العالم أمر يرجع إلى آثار الرحمة وإلا فنحن ننظر لهذه الصور الأرضية والسمائية بعيننا فنراها ظاهرة ونلمسها ونشمها، والحقيقة أنه لا شيء هناك، كما هي نظرية اينشتاين الذي تقدم في هذا التفسير وأن الكون سكون في سكون، وما هي إلا حركات والحركات باختلاطها وتنوعها صارت أشكالاً. إذن الفضل كل الفضل لأرواحنا وحواسنا وعقولنا فهي التي ظهرت لها هذه المشاهدات وصارت فيها على هذا النمط.

الله أكبر. إذن درس النهار في الحشائش وتذكر الحقول وأشجار البحار العميقة ظهرت ثمرته بعد الغروب إذ كان الشفق هو الذي ذكرني أن كل ما رأيته في النهار ما هو إلا حركات لا ترى وبالنسبة شع منها حصل تنوع صار نباتاً وحيواناً وأرضاً وسما.

إذن المدار على إحساس حواسنا ولا عبء بالخارج، فلما أحست نفوسنا وحواسنا بأمر سار أو ضار تم الأمر، وعليه أصبح أمر الموت أمراً صورياً لا غير، لأن الناس الآن ليسوا في مادة بجماع علماء الطبيعة في عصرنا، وبالموت قد تجردوا عما توهموه مادة. إذن نحن بالموت نخرج من الوهم الذي غشى على عقولنا. إذن العلم الحديث أظهر لنا سر ما يروى: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، وبهذا نفهم ما تقدم في هذا التفسير عن أفلاطون إنه يرى أنه إذا كانت المادة لا ثبات لها فهي لا يصح أن تكون مناط العلم، لأن العلم ثابت في نفوسنا، وهي غير قارة وغير القار لا يكون مناط القار الثابت، فلا مخلص عنده إلا بأن يقال إن المادة صورها صور مطابقة لمثل معوية جوهرية لطيفة سماها الناس «المثل الأفلاطونية».

ولقد طال الجدل فيها بين علماء الأمم. ولكن الذي يهمنا الآن أن نقول: إذا كانت المادة يقول فيها أفلاطون إنها لا يصح أن تسعى موجودة فضلاً عن أن تكون مناطاً للعلم حتى اضطر إلى تلك

المثل . أفليس من العجب أن علماء العصر الحاضر قد نفوها بتاتاً . كأن الرجل كان ذا نظر ثاقب حتى ظهر الآن ظهوراً علمياً كلامه .

فهذا بلا ريب يفسر قوله تعالى : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ بِحَالِكِ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ [الفصل: ٨٨] ، وإذن نقول : إذا كانت السماوات والأرض وما فيهما لا تصلح مناصباً للعلم وليست موجودة موادها وإنما الموجود ما هو إلا ظواهر اخترعتها حواسنا ، أي أن هذا وجود بالنسبة لحواسنا لا غير فهو وجود نسبي ، إذن الموجود الحقيقي هو الذي ينبغي التعويل عليه ، والموجود الحقيقي هو الله والله لم يعرفه إلا بآثار صفاته وصفاته ظهرت بأسمائه التسعة والتسعين ومنها « الله الرحمن الرحيم » في أول هذه السورة ، وهذا بعض السر في تكرير البسملة في أول كل سورة . فهذا التكرار عند الجاهل أشبه بما ينظره كل يوم في الحقول والحدائق والفلوات من العجائب فلا يعقلها ، أما العالم فإنه يقول : كلا ، ألم يظهر عند العلماء قاطبة في عصرنا أن المادة لا وجود لها ، وهذه الظواهر موجودة عند حواسنا ، وحواسنا هذه الظواهر معها منسوبة إلى من نظمها ، وهو الثابت الدائم وصفاته التي رأينا آثارها . إذن بها نستغني عن « المثل الأفلاطونية » وهذا هو سبب تكرار هذه الأسماء الثلاثة في أول كل سورة . يقول : أيها الناس الخلق كلهم من رحمتي أما الأثير فكلمة جوفاء . ألم تقرؤوا : ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٥٦] ألم تقرؤوا : ﴿ رَبُّنَا وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رُحْمَةً وَعِلْماً ﴾ [عافر: ٧] ، فالرحمة لا بد معها من العلم حتى تتم نتائجها على الوجه الأكمل ، فقولني : ﴿ رُحْمَةً وَعِلْماً ﴾ [عافر: ٧] يغنيكم عن المثل الأفلاطونية وعن العالم الأثيري ، فكل هذه فروض لا دليل عليها ، ويغني عن هذا كله أن تقولوا : « رحمتي وعلمي » . أقول : يعجبني قول من قال في عصرنا : إن العوالم ما هي إلا فكر مجسم ، أي أشبه بخيالنا إذا تجسم ما فيه أمام أعيننا لا غير ، ﴿ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٤] ، وهو أرحم الراحمين . اللهم إني أحمدك على العلم وعلى الحكمة ، أحمدك على أن ما نراه في المزارع مفسر لمعنى الرحمة ، ويقول علماء التربية في عصرنا : إن العلم والدراسة كلما كانا أقرب إلى الأحوال المشاهدة والأمور المحسوسة المحيطة بالناس كانت أقرب إلى رقي الأمم ، وكلما كانت العلوم متباعدة عما يزاوله الإنسان كانت أقل فائدة وأبعد عن رقي المتعلمين . وهذه الفكرة هي التي أوضحها العالم في علم فن التعليم « اليداوجيا » الذي أوفدته حكومتنا المصرية في هذا العام سنة ١٩٢٩ لدراسة أحوال الأمة المصرية من حيث التعليم ، فلذكر أن التلاميذ إذا دخلوا المدرسة فقد انقطعت صلتهم بأحوالهم المعتادة الخ .

فهل تحب أيها الذكي أن أقص عليك ما خطر لي يوم الأربعاء ٣ أكتوبر سنة ١٩٢٩ م ؟ وإنما أقصه عليك تبيناً لمعنى الرحمة ، وبعبارة أخرى : تفسيراً للبسملة . هذا الخاطر خطر لي في القاهرة لا في الحقل كالحاطر المتقدم ذلك أنني كنت متوجهاً إلى محطة القاهرة ماشياً على قلبي كما كنت أمشي في الحقل قبل ذلك ، فأخذت أفكر في معنى الرحمة وأقول : سبحانه يا ربنا أنت القدوس السلام . أنت الرحيم . أنا الآن أمشي في شوارع القاهرة الجميلة ولكنني أعتقد أن هواء هذه الشوارع ملوئ من المواد الفحمية فهو ضار لصحتي . أنت خلقت ذلك الضرر في أنفاسنا وجعلته سبباً للأمراض والموت بحيث لو نام جماعة كثيرون في حجرة ضيقة وأقبلوها ليالي فإن وجوههم تصفر ويضعفون كما هو معلوم في

كل أمة . إذن سيري على القدمين في الحقول صحي وفي المدن قليل الفائدة ، لأن الفائدة من المشي هو كثرة التنفس ولا فائدة في التنفس إلا في الأكسوجين ، وهو المادة الحيوية التي تدخل في أجسامنا وتسري في دمائنا . أنت يا ربنا لم ترد بهذا الضرر إلا الخير . ذلك أنك خلقت هذه الأرض وأوسعها وخلقتها عليها ، وكان من سياستك في خلقنا أن جعلت ذكراً وجعلت أنثى جرياً على نظامك في النبات والحيوان . فالإناث يلدن والآباء يربون ، وهما كغالب المنازل ، ووضعنا في نفوس الأبوين رافة ورحمة بالذرية ، ولكنك وضعت الغبطة والحسد والحقد والضغائن بين بعض الذرية ، فالشفقة في الأبوين للعناية بالذرية والبغضاء والشحناء والعدوات في الذرية والأقارب نعمة كبرى ، لأن هذه العداوة وهذه المنافسة وهذه الغبطة ما هي إلا مسوقة إلى تدبير العيش ونظام الأسرات . وبهذه المناهضة والمشاحنة والمقاطعة يفرقون ويفرقهم هو عين الرحمة ليجد كل واحد لنفسه ولا يتكل على غيره . وأيضاً ليغرقوا في أرض الله فإذا بقوا في مكان واحد قل الغذاء وكثرت الأنفاس والمضار والأمراض . إذن الحكمة قضت بالمحبة وقضت بالعداوة رحمة بالناس في الأمرين ، فيفرقوا ويستخرجون من الأرض النعم الجزيلة .

سبحانك اللهم أودعت الرحمة في قلوب الأبوين لتسوقهما لتربية الذرية ، وألقيت العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة في قلوب الذرية والأمم ليغرقوا في الأرض ويستخرجوا مافعها وليتنافسوا ، كما يقول الشاعر :

عداتي لهم فضل عليّ ومنّة فلا أبعد الرحمن عني الأعادي
هم يحثوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نالسوني فاجتنبت المعالي

وهذان البيتان مع غيرهما تقدما في هذا التفسير وقد خمستهما : العداوة اشتركت في ترقية النوع الإنساني ، غاية الأمر أن العداوة ليست مقصودة لذاتها بل لغيرها ، كما أن الجوع لم يقصد منه إضرارنا بل قصد منه الحث على ارتقائنا ، ولا عمل لعلم الأخلاق إلا تهذيب المحبة وتهذيب العداوة ، فلا إفراط في الأولى لئلا يكون الميل المصحف بحقوق غير المحبين وتهذيب العداوة بحيث تقف عند حدها فلا إفراط ولا تفريط . هذه وظيفة علم الأخلاق مهما طال الخطب فيها فهو مشذب لنا فينا من الأحوال كما يشذب البستاني شجر البستان .

ثم إن الأمم لما ارتقت في عصرنا الحاضر ازدحمت المدن بالسكان وعرفوا مضار الازدحام . إذن هناك زاجران للناس عن الازدحام : الزاجر الأول : ما غرس في النفوس من العداوات والمنافسات وغيرهما . الزاجر الثاني : ما طبع عليه الهواء الجوي من التعفن بسبب الازدحام وامتلائه بالحيوانات الذرية والمواد الفحمية القاتلة للمتفسين من الأحياء المزدحمين .

وإن أردت إلا البيان فاسمع ما جاء في الزاجر الأول من كتاب « إخوان الصفاء » ثم اسمع بعد ذلك ما جاء في الزاجر الثاني من آراء علماء الإحصاء في العالم المتحدين الآن . أما ما جاء في « إخوان الصفاء » فهاهو ذا نصه :

فصل في بيان كمية أنواع الخيرات والشور في هذا العالم

اعلم أن الخير والشر على أربعة أنواع : فمنها ما ينسب إلى سعود القلب ونحوه ، ومنها ما ينسب إلى الأمور الطبيعية من الكون والفساد وما يلحق الحيوانات من الآلام والأوجاع ، ومنها ما

ينسب إلى ما في جملة الحيوانات من التألف والتألف والمودة والتباغض وما في طباعها من التنازع والتغالب، ومنها ما ينسب إلى ما يلحق النفوس التي تحت الأمر والنهي في أحكام النفوس من السعادة والنحوسة في الدنيا والآخرة جميعاً. ثم اعلم أن لهذه الأنواع من الخيرات والشرو التي ذكرناها أسباباً وعللاً يطول شرحها.

وقد ذكرنا طرفاً في «رسالة العلل والمعلولات» ولكن نذكر في هذا الفصل منها ما لا بد منه فنقول: إن الخيرات التي تنسب إلى سعادتك بعناية من الله تعالى وقصد منه لا شك فيه.

وأما الشرو التي تنسب إلى نحوس الفلك فهو عارض لا بالقصد، مثال ذلك إشراق الشمس وظلوعها على بعض البقاع تارة وتسخينها الماء مدة ومفيتها عنها تارة أخرى كما تبرد تلك البقاع مدة، فهو بعناية من الله تعالى وواجب حكمته لما فيه من الصلاح والنفع للمعصوم، كما قال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْبَيْعَةِ مَنْ إِنَّهُ غَيْرُ اللَّهِ بِتَأْيِيدِكُمْ هَٰذَا أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ [الفصل ٧١]، وقال: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَسْتَخْرِجُوا مِنْ قَضِيَّتِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الفصل ٧٣]، وإنما ذكر الله تعالى إنعامه على عباده وإحسانه إليهم والفضالة عليهم، فأما الذي يعرض لبعض الحيوانات وبعض النبات من الحر المفرط والبرد المتلف في بعض الأوقات وفي بعض الأحيان وفي بعض البقاع فليس ذلك بالقصد الأول، وهكذا أيضاً حكم الأمطار وإنما يرسلها لكيما يحيي بها البلاد ويصلح بها شأن العباد، فإن عرض من ذلك أذية لبعض الحيوانات أو تلف النبات أو تخزنت به العجائر فليس ذلك بالقصد الأول.

وعلى هذا القياس حكم جميع ما ينسب إلى نحوس الفلك من الأمور العارضة للحيوان والنبات والمعادن ومواليه الناس، وما يحكم في تحاويل من السنين وأحكام القربات وما شاكل ذلك، وما ينسب إلى نحوس الفلك من الشرو والفساد جميعاً عارضاً لا بالقصد الأول.

وأما الخيرات التي تنسب إلى الأمور الطبيعية فهي كون الحيوان والنبات والمعادن والأسباب المعينة لها على الشوء المبلغة لها إلى أتم حالاتها وأكمل نهايتها، فهي كلها بقصد من الله تعالى وعناية من تفضله وإنعامه.

وأما الشرو التي هي الفساد والبلى الذي يلحقها بعد الكون والفساد والأسباب التي تعوقها عن البلوغ إلى التمام والكمال فهي عارض لا بالقصد الأول ولكن بالقصد الثاني، ذلك أن هذه الكائنات التي دون ملك القمر لما لم يمكن أن تبقى أشخاصها في الهيولى دائماً في هذا العالم تطفلت الحكمة الإلهية والعناية الربانية أن يكون بقاؤها بصورها، وإن كانت الأشخاص في الدويان والسيلان دائماً، والمثال في ذلك صورة الإنسانية التي هي خليفة الله في أرضه، فإنها باقية منذ خلق الله تعالى آدم أبا البشر إلى يوم القيامة، وإن كانت الأشخاص في الذهب والمجىء، فهكذا حكم سائر الحيوانات والنبات والمعادن، وأنواعها باقية بصورها وإن كانت الأشخاص في السيلان والدويان. وإنما كان ذلك بواجب الحكمة لأن في القوة فضائل وخيرات بلا نهاية لا يمكن خروجها من القوة إلى الفعل والظهور دفعة واحدة في وقت واحد لأن الهيولى لا تتسع لقبولها إلا شيئاً بعد شيء على التدرج وعمر الأوقات والزمان دائماً أبداً.

والمثال في ذلك أنه لو خلق الله بني آدم كلهم من مفضي منهم ومن هو موجود الآن ومن يحيا من بعد إلى يوم القيامة في وقت واحد لم يمكن أن تسعهم الأرض برحبها، فكيف حيواناتهم ونبات غذائهم وأمتعتهم وما يحتاجون إليه في أيام حياتهم؟ فمن أجل هذا خلقهم قرناً بعد قرن وأمة بعد أمة لأن الأرض لا تسعهم والهيولى لا تحملهم دفعة واحدة، فقد تبين بما ذكرنا أن النقصان ليس من قبل الله تعالى، وهلة أخرى أيضاً لأسباب الشرور، وذلك أنه لما كانت هذه الكائنات يتبدئ كونها من أنقص الوجود وأضعف القوى مترتبة إلى أتم الحالات وأكمل الغايات بأسباب معينة لها على الشئ والنمو ومبلغة إلى أكمل غاياتها بعناية من الله تعالى سميت تلك الأمهات خيرات، وكذلك كل سبب عارض بلوغها عن ذلك يسمى شراً وهي عارضة لا بالقصد الأول، والمثال في ذلك ما تقدم ذكره من أمر الشمس والمطر.

فصل: في بيان القصد الأول والقصد الثاني على قول الحكماء

أما الخيرات التي تنسب إلى جلة الحيوان وما في طباعها وأخلاقها وأفعالها بقصد منها وإرادة فهي بالقصد الثاني لا بالقصد الأول. ثم اعلم أن معنى قول الحكماء القصد الأول والقصد الثاني، فالفرق بينهما هو أن ما كان من قبل الباري تعالى من الإبداع والإيجاد والاختراع والبقاء والتمام والكمال والبلوغ وما شاكل ذلك من الأوصاف يسمى القصد الأول. والقصد الثاني هو كل ما كان من قبل نقص الهيولى أنه لم يجئ منها إلا هذا ولم يقبل إلا هذا وما شاكل ذلك من الأوصاف.

وأما بيان أنواع الشرور المنسوب إلى بعض الحيوانات وإلى الجيلة المركوزة فيها فنقول: إن الشرور التي تنسب إلى جيلة الحيوانات وما في طباعها هي ثلاثة أنواع: فمنها الآلام التي تعرض لها دون سائر الموجودات، ومنها العداوة التي في جبلتها، ومنها أفعالها التي بقصد منها وإرادة. فأما آلامها فتكون من ثلاثة أوجه: أحدهما: ألم الجوع والعطش عند حاجة أجسادها إلى المادة والغذاء. والثاني: ألم الضرب والصدم والكسر المضر بأجسادها المتلف لهاكلها. والثالث: ألم الأمراض والأسقام المفسدة لمزاج أجسادها وأخلاط أبدانها إلى آخر ما تقدم في سورة «الروم» في تفسير البسملة، ثم قال بعد كلام طويل ما نصه:

فصل: في بيان الشرور التي في جيلة الحيوانات المختلفة الصور والأشكال

التي هي بالقصد الثاني

أما الخيرات التي في جيلة الحيوانات وأخلاقها التي هي الإلف والمحبة والشرور التي هي العداوة والغلبة والقهر فهي أيضاً بالقصد الثاني. وذلك أنه لما كانت الحيوانات مختلفة الصور والأشكال والطباع والعادات والأخلاق والأفعال لأسباب يطول شرحها، وقد بينا طرفاً في «رسالة العلل والمعلولات» جعل بين بعضها وبعض ألفة ومحبة ومودة لكيما يكون ذلك سبباً لاجتماعها واتفاقها لما في ذلك من إصلاح الكل والنفع على العموم، وجعل أيضاً بين بعضها وبين بعض نفوراً وعداوة ليكون سبباً لتباعدتها وتفرقها لما في ذلك أيضاً من صلاح الجميع والنفع العام. مثال ذلك إلف بعض الحيوانات للإنسان واتقيادها للطاعة كالبقرة والغنم والحيل والبنغال والحمير والجمل والفرس لما في ذلك من صلاح ونفع للناس مما هو معروف مشهور، فلا حاجة إلى تفصيل كيفية ذلك. ولما لها أيضاً من النفع

في مراعاة الناس بالعلف والسقي والكن من الحر والبرد ومنع السباع عنها ومداواتها من الآفات العارضة لها وما شاكل ذلك. ومثال نفور بعض الحيوانات من الإنسان وتباعدها عن طاعته مثل السباع والحيات وجملة الحيوانات القليلة النفع الكثيرة الضرر لما فيه من صلاح الكل والنفع العام.

وعلى هذا القياس حال سائر الحيوانات بعضها مع بعض فيما بينها من الإلف والمحبة والبغض والعداوة لما فيها من النفع والصلاح. وأما الشرور التي تنسب إلى بعض أفعال الحيوانات بالقصد منها والإرادة فمنها أيضاً عارضة من أجل الهوى التي هي عادة لأجسادها وقوام هياكلها. وذلك أن المنافع لما كانت مشتركة بين الجميع وكانت في جبلتها طلب المنافع ودفع المضار بالقصد الأول من الله تعالى كما تقدم ذكره، وقعت بينها هذه المنازعة في طلب تلك المنافع ودفع تلك المضار بالعرض لا بالقصد. وأما علة كون الحيوانات بعضها آكلة وبعضها مأكولة فقد بينا طرفاً منها في «رسالة الحيوانات»، والحمد لله رب العالمين. هذا ما أردت تلخيصه من «إخوان الصفاء» وأما ما أشار إليه من الكلام على أكل الحيوان بعضه بعضاً فانظر ما جاء في «رسالة العلل والمعلولات» فهذا نص المقصود منه:

(١) إن الله تعالى لما خلق أجناس الحيوانات التي في الأرض وعلم أنه لا تدوم بذاتها أبد الآبدين جعل لكل نوع منها عمراً طبعياً أكثر ما يمكن منه، ثم يجيء الموت الطبيعي إن شاء أو أبى، وقد علم الله تعالى بأنه يموت كل يوم منها في البر والبحر والسهل والجبل عدد لا يحصى إلا الله تعالى. ثم جعل بواجب الحكمة جنة جيف موتاهم غذاء لأحيائها ومادة لبقائها لئلا يضيع شيء مما خلق الله تعالى به لا نفع ولا فائدة، وكان في هذا منفعة لأجسادها ولم يكن فيه ضرر على الموتى.

(٢) وخصلة أخرى: لو لم يكن الأحياء تأكل جيف الموتى منها لبقيت تلك الجيف واجتمع منها على مر الأيام والدهور كثير حتى تمتلئ منها الأرض وقعر البحار وتنق ويفسد الهواء والماء من نتن روائحها، فيصير ذلك سبباً لكونها هلاكاً للأحياء، فأى حكمة أعظم من هذه؟ إن الباري تعالى جعل في أكل الحيوانات بعضها بعضاً من المنفعة للأحياء ودفع المضرة عنها كلها وإن كانت تنال بعضها الآلام والأوجاع عند الذبح والقتل، وليس قصد القابض والقاتل من ذبحها وقبضها إدخال الألم والوجع عليها بل لينال المنفعة فيها لدفع مضرة بها.

(٣) ثم إن الله جعل الناقص منها علة للكمال وسبباً لبقائه، والأدون خادماً للأشرف ومعيناً ومسخرأ له، وبيان ذلك من النبات الجزئي أنه لما كان أدون رتبة من الحيوان الجزئي وأنقص حالة منه جعل جسم النبات غذاء لجسم الحيوان ومادة لبقائه، وجعل النفس النباتية في ذلك خادمة للنفس الحيوانية ومسخرة لها، وهكذا أيضاً لما كان رتبة النفس الحيوانية أنقص وأدون من رتبة النفس الإنسانية جعلت خادمة ومسخرة للنفس الإنسانية الباطنة، وهذه الحكومة التي ذكرناها كلية بينة ظاهرة للعقول السليمة، فنقول على هذا الحكم والقياس: لما كان بعض الحيوانات أتم خلقه وأكمل صورة كما يبا قبل هذا جعلت النفس الناقصة منها خادمة ومسخرة للتامة منها الكاملة، وجعلت أجسادها غذاء ومادة للأجساد التامة منها وسبباً لبقائها، لتبلغ إلى أتم غاياتها وأكمل نهاياتها، إذ كما جعل جسم النبات غذاء لجسم الحيوان ومادة لبقائه وسبباً لكماله، وكما أنه لما كانت النفس النباتية إذ هي أدون رتبة من النفس الحيوانية جعلت خادمة للنفس الحيوانية ومسخرة لها في رقتها غذاء لها ومادة لأجسادها.

فهكذا جعل حكم نفوس الحيوانات الناقصة خادمة لنفوس الحيوانات النامة الخلقة الكاملة ومسخرة لها، لكيما ترعى جسمها وتنميتها وتسلمها إلى الحيوانات التي هي أكمل منها وأشرف، ليكون ذلك غذاء لأجسادها ومادة لأبدانها وسيماً لبقاء أشخاصها زماناً ما أطول ما يمكن وعلة لتوالد نسلها وبقاء صورتها، لأن هوى الأشخاص دائماً في الذوبان والسيلان فيحتاج إلى بدل ما يتحلل من الأشخاص، فإذا قد تبين بما ذكرنا ما العلة في أكل الحيوانات بعضها بعضاً، فالأسباب إذن ثلاثة: ألا تبقى الرمم بلا فائدة، وألا يفسد الخو، وأن يكون الأدنى خادماً للأعلى. انتهى من «إخوان الصفاء» والحمد لله رب العالمين.

وأما ما جاء عن علماء الإحصاء في عصرنا في الزاجر الثاني، وهو تعمق الهواء بالازدحام وأن هذا السبب والذي قبله جعلهما الله مهمازين يسوق بهما الناس للتفريق على وجه الأرض لئلا يعمران. فهناك ما جاء في إحدى جرائدنا المصرية يوم الثلاثاء ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٢٩م وهذا نصه:

من سنة ٢٠٠٠ إلى سنة ٢٥٠٠

يقول الإحصائيون: إن سكان العالم يزدادون ازدياداً متواصلاً وأنه سيأتي يوم تضيق عليهم الأرض برحبها. أجل إن هذا اليوم لا يزال بعيداً عنا ولا يعصر نوره إلا أحفاد أحمادنا. فسكان العالم يبلغ عددهم الآن ملياراً وتسعمائة وستين مليوناً. وسيصبح في سنة ٢٠٠٠ ستة مليارات. ولا بد من القول: إن هذا العدد هو أقصى ما تستطيع الأرض أن تعوله. ومن حسن حظنا أن ما تتجه الأرض من المطعم والمشرب يزيد على حاجتنا إليه. ويقول العارفون: إن أعفاننا يستطيعون بما سيكون لديهم من الوسائل العلمية في الزراعة أن ينتجوا غذاء لثمانية مليارات من البشر. وعليه لا خوف على الأجيال الآتية من الموت جوعاً، ولكنها لا تبقى على ما هي عليه الآن من السعة في العيش لأنه لا يبقى إلا كيلو متر واحد لكل مائة وأربعين نفساً. وإذا اعتبرنا الأراضي العامرة رأينا أن متوسط عدد السكان في الكيلو متر الواحد من الأرض العامرة يبلغ ٢٣٧، أي أكثر مما في نيويورك، فإن متوسط عدد السكان في هذه المدينة العظيمة ٢١٧ في الكيلو متر المربع. وقد أصبح الموقف حرجاً في أوروبا، فإن مساحتها التي تبلغ ٣٧٥٠٠٠٠ ميل مربع لا تتسع من الغذاء إلا لخمسمائة وخمسين مليوناً من البشر، وفيها الآن منهم ٤٨٠ مليوناً. أما أمريكا الجنوبية ففيها أراض واسعة مهجورة سيكون لها شأن كبير في المستقبل وسيتحول قسم كبير منها إلى أراض منتجة بقوة اليد العاملة.

وليس الخوف على الجنس البشري من المجاعة بل من تكاثر عدد الناس وتزاحمهم على شواطئ البحار وعلى قمم الجبال وفي السهول والأجام والغابات. ومن الراجح أنه لا تبقى غابات ولا آجام في سنة ٢٠٠٠ فتزول جميعها وتشيد عليها مدن كبيرة تأوي إليها الملايين من البشر.

وقد تتخذ الأرض شكلاً خاصاً وتمتلئ من السكان بين سنة ٢٠٠٠ وسنة ٢٥٠٠ وهذا مجال للافتكار في حالة أصحاب البيوت في ذلك الحين، فإن أزمة المساكن تبلغ معظمها، فلا يكثفون في المكاتب المخصصة للإيجار بالسؤال عن الحي الذي يطلبون فيه مسكناً، بل يبحثون في المصور الجغرافي العالمي للاهتمام إلى صالته المتشودة، فيأتي أحدهم مثلاً إلى أحد هذه المكاتب ويطلب أن يستأجر شقة في أوروبا فيجيبه أحد الموظفين في المكتب بعد أن يلقي نظرة على الجداول والدفاتر التي لديه:

يشق علينا أن نعتذر عن تعذر إجابة سؤالك فلم يبق عندنا شق للإيجار في أوروبا ولكن عندنا شق تلائمك في الأناضول. وليس الغذاء شيئاً مذكوراً بالنسبة إلى الهواء الذي سيتنفس الناس حيثئذ، ولا أعني بذلك الهواء الذي يستشقونه في محال العمل والمسارح والشوارع، بل أعني الهواء الطليق الذي يخرجون إلى العراء لاستشاقه في العزلة، فإنهم أنى وأيان ساروا يلقون الناس أمامهم يملؤون البقاع والبطاح والهضاب والأعوار والأنجاد، وقد ضربنا عدد سكان المعمورة في ٥ فضرب أيضاً المضايقة التي سيلقونها حيثئذ في ٥ ويكون سسها تكاثر عدد الناس.

يقول الآن سكان المدن: لا نحب أن نتزع في الشوارع الكبيرة في أيام الأحاد لأن فيها عدداً كبيراً من الناس، وخير لنا أن نقصد إلى الضواحي والرياض حيث تروح النفس بالهواء العليل.

ويقولون أيضاً: لا نبتغي الذهاب إلى دور السينما في هذه الأيام لأنها مكتظة بالنظارة. ولكنهم بعد سنة ٢٠٠٠ يفوهون بمثل هذا الكلام في كل مكان ينزلونه، فأبان ذهب الإنسان يرى الناس يتراحمون بالمناكب ويقولون: إن رجال المستقبل العيد لا يكفهم ما عندنا الآن من الوسائل الطبيعية للمعيشة، فسيحتاج الواحد منهم إلى أعصاب أمث من أعصابنا ورتين أقوى من رثائنا وقدمين أشد من أقدامنا وذراعين أشد صلابة من أذرعنا. اهـ.

إن ما تقدم نظرية نشرها الأستاذ «البرخت بك» وهي والحق يقال نظرية تدعو إلى إعمال الفكرة وإطالة الروية.

أقول: أنا الآن لم أكتب هذه المقالة إعجاباً بها ولا اعتقاداً فيما قيل فيها، ولكنني ذكرتها لتعلم أن النوع الإنساني قديماً وحديثاً يعلم أن الازدحام يورث الأمراض بالموت، وأن هذا السبب هو الدافع الأقوى لتفرق الناس حول الأرض. فإذا تفرق الناس على الأرض سببه أمران: أمر نفسي وهي العداوات والمشاجرات، وأمر جسمي طبيعي وهو تعفن الهواء بالازدحام واستضرار الناس، فيكون التفرق ثم الاستمتاع بالخيرات والنعم.

لعلك أيها الذكي وقفت في تفسير البسطة هنا وفيما تقدم قريباً على شذرة من رحمة الله التي وسعت كل شيء، ولعلك أيضاً تعرف كيف أدرك آباؤنا الأولون منذ ألف سنة بعض هذه الحكم ودونوها في «إخوان الصفاء»، وكيف وصلوا إلى الحقائق وصولاً لم يظهر نظيره فيما جاء عن الفرنجة مما بناء لك هنا، فالعبارتان أمامك وأنت تترك بيداهتك وذوقك ومعرفتك الفرق بين الحكميين وتعجب إذ ذاك من الأمم الإسلامية التي خلقت تلك الأمم في الألف سنة الماضية كيف ذهلوا عم في هذه الكتب ولم تنشر هذه الآراء في أممنا الإسلامية، وذلك بسبب بعض رجال الدين الجهال وبعض رجال الصوفية الذين وقفت عقولهم كما فهموا من شيوخهم فأوحوا إلى تلاميذهم الذين يخلفونهم أن العلم خاص بما لقنوه لهم. هنالك أخذ العلم يهرب من بلاد الشرق إلى بلاد الغرب، ولكن ليستبشر المسلمون اليوم قراء أمثال هذا التفسير فهم يجمعون بين خلاصة القديم وخلاصة الحديث، وسيكونون ﴿خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وإذا قرأوا: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، عرفوا معنى الرحمة كما أوردناه. انتهى القسم الأول من الصورة والحمد لله رب العالمين. كتب يوم الخميس ٣١ أكتوبر سنة ١٩٢٩.

القسم الثاني

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ
 مِنْ رَبِّكَ يُنذِرُ قَوْمًا مِمَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٢﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ
 أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾ يُدِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ
 أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤﴾ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْغَزِيُّ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ
 شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٦﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ
 وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٨﴾ وَقَالُوا أَإِذَا
 ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ﴿٩﴾ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ
 الْمَوْتِ الَّذِي نُصِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٠﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا
 رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١١﴾ وَلَوْ شِئْنَا
 لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَنَبِّئُكَ حَقَّ الْقَوْلِ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٢﴾
 ﴿قَدْ جَاءَ بِمَا نَبِئْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ
 تَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٣﴾ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ
 لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٤﴾ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا
 رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٥﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾
 أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٧﴾ أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ
 جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰتِ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا
 أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِعَمَلِكُمْ تَكْذِبُونَ ﴿١٩﴾
 وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلَدِّ دُونَ الْعَذَابِ الْأَخْصَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٠﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن
 ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢١﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ
 الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٢٢﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً
 يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٣﴾ إِنَّ رِثْكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
 فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٤﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَستَشْوُونَ فِي

مَسْكِينِهِمْ إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتَفِعُونَ ﴿٢٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْغَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ
فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا نَحْمِلُ مِنْهُ أَنْفُسَهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُنْصَرُونَ ﴿٢٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا
الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾ كُلَّ يَوْمٍ الْفَتْحُ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِبْرَاهِيمَ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٢٩﴾
فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانصَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَضِرُونَ ﴿٣٠﴾

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿التم﴾ قد تقدم بعض سر ﴿التم﴾ في سورة «الروم» والإشارة بها هنا للحض على النظر في أحوال الأمم السابقة وعجائب الطبيعة، وذلك في قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتَفِعُونَ﴾ ﴿٢٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْغَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ﴾ [السجدة: ٢٦-٢٧]، فإذا هذه السور متلاحقة موسى فيها على النظر في كل كائن طبيعي أو صناعي، وقوله: ﴿تَبْرَأُ الْغَيْبِ لَا رُبَّ مِثْقَالٍ مِنْ رُبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي: منزل الكتاب لا ريب فيه حال كونه من رب العالمين ﴿أَمْ يَقُولُونَ﴾ أي: يقولون، أي: المشركون ﴿أَفَرَأَيْتُمْ﴾ أي: اختلقه محمد من تلقاء نفسه ﴿بَلْ هُوَ الْخَلْقُ مِنْ رُبِّكَ﴾، وهاهنا ست مراتب: الإشارة إلى الإعجاز ولذلك هو منزل من الله، ثم قرره بنفي الرب عنه، ثم أضرب عن ذلك إلى التعجب من قولهم فيه على خلاف ما تقدم، ثم أثبت أنه الحق، ثم ذكر المقصود وهو الإنذار، فالأول بذكر ﴿التم﴾، والثاني بذكر أنه منزل من رب العالمين، والثالث بنفي الرب، والرابع بقوله: ﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَأَيْتُمْ﴾، والخامس بقوله: ﴿بَلْ هُوَ الْخَلْقُ مِنْ رُبِّكَ﴾، والسادس بقوله: ﴿إِنْ شِئِدْ قَوْمًا أَنَّ لَهُمْ مِنْ بَدِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾، لأنهم أهل فترة ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَعَدُّونَ﴾ بإبدارك إياهم. وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ قد هرقت في سورة «لقمان» ما الحكمة في ذكر ستة أيام، وكيف كان العدد المذكور من عجائب الحكمة تخصيصه، وفي سورة «يونس» و«هود» الاستواء على العرش، وفي سورة «العنكبوت» و«الروم» عجائب هذه الدنيا ونظام العناصر التي بلغت فوق الثمانين. وكيف كان بينها نسب عجيبة فوق مستوى الفكر، إذ كان كل عنصر منسوباً لما فوقه في الجدول وما تحته وما عن يمينه وشماله إلى آخر ما مضى. وهذا سيددهش العقلاء عندما يرون أن بين العناصر سبباً عجيبة كالنسبة العددية والنسبة الهندسية والتشابه في الصفات الكيميائية من جهة والصفات الطبيعية من أخرى. وإذن تعلم أن عالمنا مخلوق من الجمال والبهاء والحسن كعالم الكواكب، ﴿مَا لَكُمْ مِنْ دُوْدٍ مِنْ رَبِّي﴾ ينصركم إذا جاوزتم رضاه ﴿وَلَا شَفِيعَ﴾ يشفع لكم ﴿أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ المواعظ ﴿يَذَكِّرُ الْأَمْرَ﴾ يحكم الأمر وينزل القضاء والقدر ﴿مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ تُرْجَعُ﴾ يصعد ﴿إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ أي: يدبر أمر الدنيا إلى أن تقوم الساعة، ثم يصير الأمر كله إليه ليحكم فيه في يوم مقدار ألف سنة وهو يوم القيامة. وقد جاء أن يوم القيامة خمسون ألف سنة في سورة «المعارج»، وتكون على بعض المختصين

من عباده بقدر صلاة المكتوبة أو كما بين الظهر والعصر، ﴿ذَلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ فيكون تدبيره على مقتضى الحكمة ﴿الْعَزِيزُ﴾ الغالب على أمره ﴿الرَّحِيمُ﴾ للعباد في تدبيره. ولما ذكر العلم والقدرة المصحوبة بالرحمة أردف ذلك بما شأ عن تلك الصفات من الآثار الشريفة مفصلاً لما أجمل من التدبير، إذ بين تدبير الإنسان ثم عروجه ليعرفنا نسخة من التدبير العام، فقال: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ﴾ أي: آدم ﴿مِنْ طِينٍ﴾ ﴿ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ﴾ ذريته لأنها تنسل منه أي تفصل ﴿مِنْ نَسْلِهِ﴾ أي: من نطفة تنسل من الإنسان ﴿مِنْ مَاءٍ مَّهِينٍ﴾ أي: ضعيف ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ﴾ سوى خلقه ﴿وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ أضاف الروح إلى نفسه لتشريفها ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ أي: تشكرون شكراً قليلاً. وهذا هو بعض تدبير الأمر الخاص بالإنسان لأنه أهم لتذكره.

وأما عروج الأمر إليه وصعوده ففي قوله: ﴿وَقَالُوا أَوَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: صرنا تراباً مخلوطاً بتراب الأرض لا يتميز منه ﴿أَوْ إِنَّا لَنَبِيٍّ خَلَقْنَا خَبِيرٍ﴾ استفهام إنكاري. ثم أضرب عن ذلك إلى أنهم ليسوا بكافرين بالبعث فحسب، بل كفرهم شامل لجميع ما يكون يوم القيامة، فقال: ﴿بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ﴾ الذي هو أهم ما في يوم القيامة ﴿كَافِرُونَ﴾، وهاتنا ابتداء إيضاح عروج الأرواح في قوله: ﴿قُلْ يَتَوَفَّيْكُمْ مُلْكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَسَّعَ بَكُمُ ثَمَّ إِنِّي رَبُّكُمْ ثُمَّ جُعِلَ لَكُمْ الْحِسَابُ وَالْجَزَاءُ﴾ وهذه نهاية الكلام في العروج والصعود، ثم أعقبه بذكر الطائفتين: المجرمين والمؤمنين، فقال في الأولى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ﴾ من الحياء والخزي قائلين: ﴿زُيِّنَا أَتَبَصَّرْنَا﴾ ما وعدتنا ﴿وَسَمِعْنَا﴾ منك تصديق ما أنت به رسلك ﴿فَارْجِعْنَا﴾ إلى الدنيا ﴿ثُمَّ نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ إذ لم يبق لنا شك بعد المعاناة، وجواب «لو» محذوف تقديره: لرايت أمراً عظيماً، ﴿وَلَوْ بَيَّنَّا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُذُنَهَا﴾ ما تهتدي به إلى الإيمان والعمل الصالح، وإنما تدبيري للخلق ونظامي لا تغيير فيه، وكيف يتغير وهو النظام التام، فباني أضاع كل نفس في مرتبتها على حسب استعدادها كما أضاع في جسم الإنسان العين في موضع لا يصلح له الظفر والأصبع، وكذلك المعدة في موضع لا يصلح له القلب، هذا هو نظام الله. وهذا قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي﴾ ثبت قضائي وسبق وعيدي وهو ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ﴾ وهي النفوس التي لا أجسام لها وهي لا تزال ناقصة كهيئة الأشرار من بني آدم ﴿وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ وإنما ملأها بهم لأنهم مستعدون لها ولا يصلحون لدخول الجنة، كما لا يعيش الناموس ولا الذباب إلا في الأماكن القذرة لتخلص الحو من العفونات. ولو جعل الناموس والذباب في القصور النظيفة الموثقة النقية ما عاش فيها، إذ لا يجد له فيها غذاء ولا فائدة. هكذا هؤلاء إذا رأوا العالم المضيء المشرق والأنوار المتلألئة والحياة الطيبة في الجنة لم يتبها لهم دخولها وعجزوا عن ذلك، فمثلهم كمثل السمك لا يعيش في البر، وكمثل نوات الأربع لا تعيش في البحر. هذا معنى قوله: ﴿الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾، فهذا هو حسن الخلق، فالحسن في الجنة وفي جهنم وفي الحشرات في الأرض وفي الحقائق، واعلم أنك لا توقن بما قلته (لا بدراسة العلوم، ومن كان ذا فطنة كفاء هذا التفسير. ثم أبان بعض الأسباب الموجبة لدخولهم

جهنم وهما سيان : الأول : عدم التفكير . والثاني : الذنوب أي ظلمة الفكر علماً وعملاً بالجهل والذنوب فأشار إلى الأول بقوله : ﴿ قَدْ وَفَوْا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ﴾ لأنكم تركتم مواهبكم العقلية فلم تسألوا الحكمة ، ﴿ إِنَّا نَسِينَاكُمْ ﴾ جعلناكم كالنسي المستروك ﴿ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُذِّ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ السيئات كما ترككم المعقولات ، وإنما كرر الذوق لتعدد المذوق ولأن العذاب على الجهل وعلى الذنب يتنوع كما تنوع الآلام في الدنيا بتنوع المرض . وأشار إلى الفريق الثاني بقوله : ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا ﴾ وعظوا بها ﴿ خَرُّوا سُجَّدًا ﴾ سجدوا لله تواضعاً وخشوعاً وشكراً على ما رزقهم من الإسلام ﴿ وَتَسْبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ ونزهوه عما لا يليق به وأثنوا عليه حامدين له ﴿ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ عن الإيمان والسجود ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ ﴾ ترتفع وتتجصى ﴿ غِيَّ السَّاجِدِ ﴾ أي : المواضع التي يضطجع فيها وهي الفراش وهؤلاء هم المنتهجدون بالليل حال كونهم ﴿ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا ﴾ من سخطه ﴿ وَطَمَعًا ﴾ في رحمته أي لأجل خوفهم من سخطه وطمعهم في رحمته ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ في وجوه الخير ﴿ فَلَا تَقْلُمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ ﴾ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ﴿ مِنْ لَدُنْهُ أُنْزِلَ ﴾ مما تقر به عيونهم ﴿ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي : جزوا جزاء عدلاً . ولما أخفى القوم أعمالهم أخفى الله لهم الجزاء بحيث لا يعلمه أحد كما كانوا يخفونه في الدنيا . ثم بين الفرق بين الطائفتين وأنهما لا يستويان ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ﴾ أي : كافرًا ﴿ لَا يَسْتَوُونَ ﴾ حمل الأول على لفظ « من » والثاني على المعنى ، ﴿ أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَبِهِمْ جَزَاءُ الْوَعْدِ ﴾ يقال : إنها الجنات التي يأوي إليها أرواح الشهداء ، ويقال : إنها عن يمين العرش ﴿ نَزَّلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي : عطاء بأعمالهم ، والنزل عطاء النازل ثم صار عاماً ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ﴾ أي : ملجؤهم ومزلهم ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ﴾ أي : تقول لهم خزنه النار : ﴿ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾ . ثم بين سبحانه أن عذاب الآخرة المذكور له مقدمات في الدنيا وفي القبر ، لأن الذنب مستوجب لتأجيله عاجلاً وأجلاً ، فقال : ﴿ وَلَنُدْخِلَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَى ﴾ كما عذب أهل مكة بالجذب سبع سنين إذ دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها الله عليهم سنين كسني يوسف . وكما يعذب الناس في الدنيا بالحن والاهوال والأمراض وهم في ذلك غير موقنين بشواب ولا آخرة فيكون العذاب أليماً لا مخفف له ﴿ ذُوْنَ الْعَذَابِ الْأَعْتَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ أي : عذاب الآخرة ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ يتوبون ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ﴾ فلم يفكر فيها كالوليد بن عتبة فاحرق علياً يوم بدر فنزلت هذه الآيات ﴿ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴾ ولا جرم أن من كان أظلم منهم أحق بالانتقام ، ﴿ وَنَقْدَةً اثْنَيْنَا رَسُولَ الْكِتَابِ ﴾ كما آتيناك ﴿ فَلَا تُكْرِي بِمِرْيَةٍ ﴾ في شك ﴿ مِنْ لِقَائِهِ ﴾ من لقائك الكتاب ، فإنا آتيناك الكتاب كما آتيناك ذلك ببدع ، وهذا كقوله تعالى : ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنْ الرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف : ٩] ، ﴿ وَجَعَلْنَاهُ ﴾ أي : المنزل على موسى ﴿ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ إِمَّةً يَهْتَدُونَ ﴾ الناس ﴿ بِأَمْرِنَا ﴾ بتوفيقنا ﴿ لَمَّا صَبَرُوا وَكَفَرُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ لأنهم نظروا وعقلوا ﴿ إِنْ رَبُّكَ هُوَ يُفَصِّلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴾ أي يقضي ويحكم ﴿ فِيمَا كَانُوا فِيهِ ﴾

يَخْلُقُونَ ﴿١﴾ من أمر الدين، جهلوا وكفروا وعموا عن الحقائق ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ﴾ أي: أو لم يبين الله لهم ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي: من قبل أهل مكة ﴿مِنَ الْقُرُونِ﴾ الماضية ﴿يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ﴾ أي: يمر أهل مكة في مناجرهم على ديارهم. وقوله «كم» مفعول «أهلكنا»، ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتَ أَفْلا يَسْمَعُونَ﴾ سماع تدبر ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ السَّاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ﴾ التي جرد نباتها، أي: قطع وأزيل، وكل أرض يابسة غليظة لا نبات بها جرد ﴿فَنُخْرِجُ بِهَا زَرْعًا﴾ أي بذلك الماء زرعاً ﴿تَأْكُلُ مِنْهُ﴾ من الزرع ﴿أَنْعَمْنَاهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ﴾ كالتبن والورق والحب والفاكهة ﴿أَفْلا يُبْصِرُونَ﴾ فيعرفون كمال قدرته تعالى، ﴿فَنَقُولُوا مَتَى هَذَا الْفَتْحُ﴾ النصر كقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا آتِنَا بَيِّنَاتٍ﴾ [الأعراف: ٨٩]، ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في الوعد به ﴿فَلْيَوْمَ الْفَتْحُ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِسُنَّتِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ وذلك يوم القيامة يوم يفصل بين المؤمنين وغيرهم ويوم فتح مكة ويوم بدر، وحققاً كان ذلك فإن الذين قتلوا يوم بدر وغيره لم ينفعهم شيء بل ماتوا كفاراً ﴿فَأَغْرَقْنَاهُمْ﴾ ولا تبال بتكذيبهم ﴿وَأَنْتَظِرُ﴾ النصر عليهم ﴿إِنَّهُمْ مُنْتَضِرُونَ﴾ الغلبة عليك. انتهى التفسير اللفظي.

لطائف هذه السورة:

(١) في قوله تعالى: ﴿يُذَوِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَخْرِجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [الآية: ٥]

(٢) في قوله تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ [الآية: ٧] الخ.

(٣) في قوله تعالى: ﴿تَسْجُدَ لِي جُنُودُهُمْ عَنِ الْقَضَائِجِ﴾ [الآية: ١٦] إلى قوله: ﴿حَرَّاهُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الآية: ١٧].

(٤) في قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ﴾ [الآية: ٢٦] إلى قوله تعالى: ﴿أَفْلا يُبْصِرُونَ﴾ [الآية: ٢٧].

اللطيفة الأولى

إن هذه اللطيفة يراد منها أولاً: معرفة تنزل الأمر الإلهي من حضرة القدس الأعلى إلى غاية تمامه وكماله. ثانياً: رجوع الأمر إليه سبحانه وتعالى. ثالثاً: بيان جمال الأمر وحسنه ونظامه. رابعاً: ذكر المقصود من ذلك وهو نشأة الإنسان ثم هروجه إلى خالقه. وهذه المقاصد الأربعة في الآية مرتبة على ما ذكرناه. فانه سبحانه هو الأول من حيث إنه خلق ونظم، والآخر من حيث رجوع الأمر إليه أيضاً. ولأقدم مقدمة في الكلام على الله من حيث تقديمه وتنزيهه فأقول:

إن الأمم قديماً وحديثاً لا يبرحون يفكرون في الحق سبحانه وتعالى. ومعلوم أنه ليس بجسم ولا عرض في جسم منزّه عن الحوادث. فهم إذا ذكروه حضر في أذهانهم النور وذلك مشهور في الديانات. ومعنى ذلك أن الله إذا ذكر يخطر ببالهم النور، فالنور مضروب مثلاً لذاته. وكيف يكون النور هو الله والنور حركات في الأثير، وحركات الأثير تختلف في السرعة، والنور له مقادير خاصة متى وصل إليها ظهر النور في العين، ومتى قل عنها أو كثر لم يكن نور، فإذا كان النور مذكراً بالله عند الأمم القديمة، بل كان الصابئون يعبدون الكواكب. وترى ذلك في لغة العائلة الآرية أو الهد الجرمانية

العظمى ، فإن الله عندهم هو النور أو الشمس ، وتجد اللفظة الأصلية للنور « ديف » ومعناها النور أو اللامع ، ويشق منها عد الشعوب المذكورة ألفاظ للدلالة على الله . ففي المنسكريت « ديفاس » أو « ديواس » أو « ديوا » ، ويعبرون عن السماء بلفظة « ديوس » ، وعند اليونان « ديوس » ، وعند اللاتين « ديوس » ، إلى آخر ما تقدم في سورة « النور » فارجع إليه إن شئت .

فانظر كيف رجعت الأمم القديمة وألهم علماءها ولو كانوا صالين أن يعبروا عن الخالق جل وعلا باسم النور ، وهذا المقام يناسب ما تقدم في سورة « النور » من قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [النور : ٣٥] ، وإنما ذكرناه هنا لأننا سنبحث في دائرة الوجود كما ترى .

ولما كان الله هو الأول والآخر حسن أن تذكر ما يناسب المقام من قدسه وقول العالم في جماله وكماله . ولما كانت تلك الأمم قد سارت على الدرب ولكنها أخطأت المنهج جاء الإسلام فقال الله فيه : ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [النور : ٣٥] ، وأعقبه بقوله : ﴿ مِثْلُ نُورِهِ ﴾ [النور : ٣٥] الخ ، فأدخل فيه المثل ، وقال في نهاية الآية : ﴿ يَضْرِبُ اللَّهُ الْمَثَلُ لِلنَّاسِ ﴾ [النور : ٣٥] الخ ، وفي الحديث : « قيل له عليه الصلاة والسلام : هل رأيت ربك ؟ قال : نور أنى أراه » وفي حديث الإسراء : « ولما قرب صلى الله عليه وسلم من سيرة المنتهى عشى السيرة من النور ما حجب بصره من النظر إليها » . وفي كتاب مسلم : « إن الله حجاباً من نور لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » . وفي بعض روايات الحديث : « سبعين حجاباً من نور » . قال ابن رشد : إن هذا المثال شديد المناسبة لله سبحانه وتعالى لأنه يجتمع فيه أنه محسوس تعجز الأبصار عن إدراكه وكذلك الأفهام ، مع أنه ليس بجسم ، والوجود عند الجمهور إنما هو المحسوس ، والمعدوم عندهم هو غير المحسوس ، والنور لما كان أشرف المحسوسات وجب أن يمثل به أشرف الموجودات . وهما أيضاً سبب آخر : وذلك أن حال وجوده من عقول العلماء والراسخين في العلم عند النظر إليه بالعقل هي حال الأبصار عند النظر إلى الشمس بل حال عيون الخفافيش ، وكان هذا الوصف لاقتاً عند الصنمين من الناس ، وأيضاً إن الله تبارك وتعالى لما كان سبب الموجودات وسبب إدراكنا وكان النور مع الألوان هذه صفته أعني أنه سبب وجود الألوان بالفعل وسبب إدراكنا ورؤيتنا لها ، فبالخلق ما سمي الله تبارك وتعالى نفسه نوراً ، ولقد سكنت الشرع عما هو فوق ذلك ، فإن البحث العلمي يقضي أن الله ليس بجسم ولا عرضاً في جسم ولكن لا يعقله إلا من أدركوا ذلك بالبراهين ، وعرفوا حقيقة النفس الإنسانية وأنها مجردة عن المادة ، ثم ينتقلون إلى ما هو أرقى من ذلك . هذا ملخص ما قاله رحمه الله تعالى .

فشرعنا المظهرة ورد فيها التعبير عن الذات العلية بالنور ، وذلك مقبول عند العوام بلا بحث وعند خواص على سبيل المثال ، وورد : إن المؤمنين يرون ربهم كما يرى القمر ليلة البدر . فالعامة لا يجوز للعالم أن يبحث معهم في أكثر من هذا ، فأما العالم فإنه يفهم أن الخروج إلى الله إنما يكون بتكشاف الحقائق وإدراك الدقائق حتى يعرف الإنسان ربه ، فالنور أحسن مثال في كل مقام عند العامة وعند الخاصة ، فينتج من كل ما تقدم أن العلم وانكشاف الحقائق هي المعارج لمعرفة الله تعالى ولقائه والخطوة بشرف الوصول إليه .

وإذن فليبحث في المقام الأول من المقامات الأربعة في اللطيفة الأولى وهو :

المقام الأول

مقام تنزل العالم من مقام القلص إلى تمام غاياته

فأقول: يقول الله تعالى: ﴿يُذَبِّرُ الْأُمْرِمِ السَّاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾ [السجدة: ٥] إن تنزيل الأمر من السماء إلى الأرض يقتضي البحث في غرضين:

الغرض الأول: النظر في منشأ هذا العالم من مبدئه فإن أصله الأثير وفيه تكونت المادة الأولى التي اضطرب العلماء في معرفتها، وقر قرارهم أنها حركات في الأثير، فكل عنصر من العناصر المعروفة يخالف الآخر في نوع حركاته التي هي في تركيبه، وباختلاف هذه الحركات اختلفت الخواص واختلفت المركبات، إن هذه العناصر لم تظهر في بادئ الأمر، إن الشمس كانت كرة نارية وبقيت هكذا ملايين من السنين، وهي تدور بحركات دورية كما هو المعول عليه الآن، ثم انفصلت منها السيارات الدائرة حولها ومنها الأرض وذلك بالتبريد المستمر لتلك الحرارة وهذه الأرض خلق عليها المعدن والنبات والحيوان والإنسان بالتدرج، فهذا الترتيب هو المقصود من الغرض الأول في هذا البيان.

الغرض الثاني: أن هذه العوالم أثناء تنزلها من العالم اللطف إلى العالم الأكثف جاءت صفات صفات، ومعنى هذا أنها ليست في مرتبة واحدة، فإن العناصر ومركبات العناصر ليست كلها في درجة واحدة في صفاتها، بل اختلفت الصفات لاختلاف الأغراض.

فإذا هرقت تنزيل الله العوالم من حالها الأول حال البساطة والنور إلى حال الكثافة والتركيب طبقاً عن طبق ودرجة بعد درجة حتى تصل إلى الحال الإنسانية، والإنسان يصل إلى حال الموت، فإن العالم أشبه بجيوش مختلفة وكل منها له تعاليم مخصوصة وحركات تناسبه، أو كتلاميذ في مدرسة وكل منهم له استعداد خاص ودرجات في العلم يخالف إخوانه، فيكون لهم ترتيب حسب درجات علمهم فإذا خرجوا من المدرسة كان لكل منهم شأن على حسب تعليمه، ولأوضح لك ذلك بأربعة أمثلة من علم الطبيعة حتى ترى جمال الله وحكمته، وكيف جعل الأشياء مختلفة ليرحمنا بها، ولو كانت متفقة في تنزلها لنا لهلكنا.

واعلم أن هذه المسائل الأربعة الآتية يدرسها علماء الطبيعة ولكنهم لا يفتون إلى هذا الجمال والنور الذي سأذكره لك، إن علماء الطبيعة لا يهمهم منها إلا ما يهم الطبيب من جسم المريض، يبحث فيه عن علة يساويها ولكن لا يخطر بباله النظام والجمال في تركيبه كما لا يخطر ببال الزارع بهجة النظام الداخلي في الزرع، بل كل منهما مهتم بما فيه عمله. وإياك أن تغفل أن ما أذكره من عوالم مسائل الفن بل هو من متناول أكثر الأفهام.

فأقول: انظر إلى الحديد في شبائك منزلك. والنحاس في أوانيك، والذهب والفضة في نقودك. والرصاص في البنادق وفي أنابيب الماء الجاري في منزلك. إن هذه المعادن ينتفع بها الناس كما ينتفع الزارع بزرعه والطبيب بتشريجه للجسم، ولكنهم قط لا يفكرون في نظامها إلا قليلاً، وأما فكر الكيميائي فللمرسة البحتة.

إن هذه المعادن تختلف من حيث قوة المتانة ومن حيث قابليتها للطرق أي لإحالتها إلى صفائح ومن حيث توصيلها للحرارة ومن حيث صهرها.

انظر هذا الجدول:

المعدن	المتانة	توصيلها للحرارة	صهرها
الحديد	٢٥٠ كيلو جرام	١١,٩	٢٥٠٠
النحاس	١٣٧ كيلو جرام	٧٩,٥	
البلاتين	١٢٥ كيلو جرام	٨,٤	
الفضة	٨٥ كيلو جرام	١٠٠	١٠٠٠
الذهب	٦٨ كيلو جرام	٥٣,٧	٤١٢
الخارصين	٥٠ كيلو جرام	١٩,٣	
الرصاص	٥٠ كيلو جرام	٨,٥	٣٢٤
الصوديوم			٩٥
البوتاسيوم			٦٢,٥
الزئبق			٤٠

وقابلتها للطرق على هذا الترتيب: ذهب، فضة، ألومنيوم، نحاس، رصاص، خارصين، بلاتين، حديد، لعلك تريد إحصاح هذه الجداول، فاعلم أن المتانة هي ما يكون في الفلز من المقاومة عند قطع سلك منه قطره اثنان من المليمتر، ويلزم لقطع كل فلز وزن مختلف مقدّر بالكيلو جرام، فلو أنك أتيت بسبعة أسلاك كل منها قطره مليمتران، وهذه الأسلاك السبعة من المعادن السبعة المذكورة فإنه يكفي (٥.٥) كيلو جراماً لقطعها إذا كان رصاصاً، والحديد يلزم (٢٥٠) كيلو جراماً لقطعها فيكون الحديد أمتن من الرصاص نحو (٤٥) مرة، ومن الخارصين نحو (٥) مرات. ومن النحاس نحو مرتين، ومن الفضة نحو ثلاث مرات، ومن الذهب نحو أربع مرات.

فأما توصيل الحرارة فإن الفضة أكثرها توصيلاً لها، فإذا جعلناها مائة أي جعلنا قوة توصيلها للحرارة مائة درجة فالنحاس نحو ثمانين من هذه المائة، والذهب نحو النصف، والخارصين نحو الخمس، والحديد نحو العشر، والرصاص قريب من العشر، والبلاتين كذلك.

وأما قابليتها للطرق بأن تجعل صفائح فالذهب أولها، وهكذا ما بعده والحديد آخرها وأما صهرها فإن الزئبق أسرعها صهرًا، والصوديوم ضعفه تقريباً، والرصاص مقداره ثمان مرات، والذهب قدره نحو عشر مرات، والفضة قدره (٢٥) مرة لأنها ألب درجة بميزان الحرارة المعتاد، والزئبق (٤٠) به، والحديد قدر الفضة مرتين ونصف، والعبارة في الصهر وحده بميزان الحرارة المعلوم.

وهاهنا أيضاً أمر خامس وهو التطاير، فالزئبق يطير على درجة (٣٦٠)، والصوديوم على درجة (٨٠٠)، والخارصين على درجة (١٠٠٠) بميزان الحرارة المعلوم. فإذا ميزان الحرارة معتبر في الصهر وفي التطاير، ويعتبر في توصيل الحرارة وفي الطرق وفي المتانة النسبية بينها كما وضحت، فانظر أيها الذكي إلى الحديد مثلاً. ألا ترى أمتنها كلها. ألم تر أنه أمتن من الرصاص (٤٥) مرة كما قدمت لك، ثم إنه هو نفسه لا يصهر إلا على درجة (٢٥٠٠) فهو أبعد عنها عن أن يسيل وأيضاً

توصيله للحرارة ضئيل فهو نحو عشر الفضة في التوصيل وهو آخرها في الترتيب لقابليته الطرق ليجعل صفائح. إذن الحديد هو أمتها وأبعدها عن الصهر ومن أقلها توصيلاً للحرارة وأقلها كلها للطرق. أفلا ترى أن هذه المزايا فيه جعلت عاماً في كل الصنائع وعلى ذلك نراه كثيراً في الوجود، أليس ترى أن الحكمة متقنة بحيث يكون ما منفعته أكثر والناس إليه أحوج في الأمور العامة كثر وجوده. هذه هي العلوم وهذه هي الحكمة. انظر إلى الذهب. انظر إلى جماله، إياك أن تقول: إن جماله ما يفهمه العامة وبعض الخاصة من شكله البهيج ولونه الظريف المفرح، كلا. ولا من غلو ثمنه وارتفاعه كلا. إن كل ذلك إلا متاع يشترك فيه الناس، ولكن الجمال هنا ما نسمعه من صوته الرخيم ووجهه الجميل في العلم، فلو أنه نطق لقال: أنا أقل متانة من الحديد نحو أربع مرات، إن المتانة كالحديد في قوته لا منعة لها عندي. وإنما متانتي على مقدار الحكمة، أليس زينة اللغانيات، ونقوداً في المعاملات، فما عندي من المتانة يكفيني، فهل أحمل أثقالاً أو أجعل في سقف أو في محراث أو أي آلة من الآلات؟ لذلك لم تكن المتانة إلا على مقدار المنفعة والعمل، ثم إني أول قابل للطرق والعضة بعدي، ليسهل على الناس جعلي نقوداً وحلياً، فلو أنني عصيت عن ذلك ولم أقل الطرق ولم أسهل على الناس كالحديد لتمطلت نقودهم وزينتهم. هكذا العضة بعدي. فأما توصيلي للحرارة وصهري فإنها على قدر الحاجة، لذلك تراني في المعادن تحت الجبال وفي الرمال أقل وجوداً ولو كثر وجودي لضاعت معاملات الناس، ولم يجدوا حكماً يحكم بينهم في معاملاتهم، إني وضعت على قدر الحاجة في الأرض، فأنا القاضي في المعاملات والقضاء عندكم قليل على قدر الحاجة وحفظ النظام، فأما الفضة فإنها في معدنها أوفر لشدة حاجة الناس إليها في المعاملة ولا صطرار الناس إليها في صعيرات الأمور ودقيقاتها.

ويقول النحاس: أنا أقل متانة من الحديد، وأنا من أسرع الفلزات كلها توصيلاً للحرارة، وإنما كان ذلك لأصلح لطبخ الطعام وحلي الماء، فأنا سريع التوصيل لها، ولست سريع الصهر، أما الماء فإنه يغلي ويبخر في الأمتعة التي تصنع مني، فأنا سريع التوصيل لأحيل غيري من لحم الحيوان والخضر والماء وجميع ما يصنع الناس في فهو يحول إلى صور أخرى، أما صورتي النحاسية فهي باقية، فالتوصيل للحرارة سريع وصهري غير سريع، لذلك كنت أثاثاً ومتاعاً إلى حين، وكثر وجودي، فأنا أكثر من الفضة ومن الذهب لحاجة الناس إلي.

إن هذا هو الذي تنطق به المعادن إذا نطقت. إن هذه هي الحكمة التي يسمعها الحكماء إذا مروا في هذه الأرض ليحملوا ذلك إلى عالم آخر ينظرون فيها ويتفرجون على ما فيها من هذه النظم الشارحة للمصدر المسعدة للعقول ﴿إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: ٨٣]. وبهذا تم الكلام على المقام الأول.

المقام الثاني: رجوع الأمر إلى الله تعالى

اعلم أن هذا العالم كله سائر من الكثافة إلى اللطافة كما أنه تنزل من اللطيف إلى الكثيف، فانظر كيف ترى الإنسان وهو بعض هذا العالم قد خلق من المواد المظلمة الأرضية، ثم إنها تلطف فيه حتى يرى منها مواد كالزجاج في العين ومواد أخرى في المخ. وبهذه الوسائط قبل أن يتخيل ويعرف هذا

العالم ويتصور السماوات والأرض فيصبح عقله كأنه العالم كله . أليس العالم بعد أن كان كفيفاً في خارج الجواس أصبح عالماً لطيفاً داخل النفس ؟ بل هو ألطف من الأثير بل هو أشبه به لما كان في علم الغيب ، وكأنه رجع سيرته الأولى وإن كان هنا مختلفاً باختلاف العقول لنفسها وهناك لا تتغير لنظامه . فهذا هو المقام الثاني .

فالمقام الأول يشار إليه بقوله تعالى : ﴿ يُدِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ﴾ [السجدة: ٥] ، وقد عرفت التدبير بالنشوء أولاً وترتيب الدرجات ثانياً .

والمقام الثاني : ﴿ تُرْجِعُ إِلَيْهِ ﴾ [السجدة: ٥] ، وذلك بالرجوع إلى العالم اللطيف ، ومبدأ ذلك الرجوع تعقلنا وفهمنا في الأرض وعملنا . وهناك بعد الموت معاوز ومساالك يختلف الناس فيها اختلافاً كبيراً وهم سائرون وسيأتي شرحه .

المقام الثالث: هو الجمال

والجمال قد عرفت أنه في حسن الوضع وإتقان الصنع وإيجاد النسب بين المخلوقات كما سمعته في حديث الذهب والحديد والحاس ، وأن الإنسان يسمع نطق تلك المعادن إن كان من أولي العقول ، فهذا هو حسنها . اهـ .

المقام الرابع: نشأة الإنسان وعروجه

وهذا هو قوله تعالى : ﴿ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴾ [السجدة: ٧] إلى آخر هذا المقام ، كأن الله عز وجل بعد أن ذكر العالم إجمالاً من حيث تنزله من الألف إلى الألف بالتدبير وعروجه ثانياً أراد أن يبين لنا ما يهمنا نحن في الأرض ويقول : إن المهم للإنسان البحث في حاله هو ، فإنه نموذج العالم كله . فلئن تنزلت العوالم من كونها أثيراً إلى أنها صارت سماوات وأرضين إلى معدن إلى نبات إلى حيوان فأنتم كنتم نطفة فصرتم أجنة فمولودين فرضعاً وأطفالاً فمراهقين ولكم سمع وأبصار وعقول ، فهذا النشوء فيكم كنشوء العالم الذي حولكم ﴿ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَحْيِيكُمْ إِلَّا حَتْفُنِي وَجِدَّةٌ ﴾ [لقمان: ٢٨] . ثم إنكم بعد ذلك تخرجون إلى العالم الأعلى فإن فيكم الروح وهي تنمو كما رأيتم الجسم ينمو . ألا ترون إلى الأطفال لا ينظرون إلا إلى شهواتهم . ألا ترون إلى الشيوخ والكبار في السن ، ألا ترون أنهم يهتمون بأبنائهم وبناتهم . أليس ذلك رقباً في العواطف وحباً وكمالاً ؟ ذلك نموذج لرقى الأرواح في الأرض ، ثم إنكم تسيرون في الأرض وأنتم محتلمون في طنائكم . فكما أنكم ترون أن الزئبق أسرها صهراً بحيث يذوب على درجة (٤٠) بميزان الحرارة المعتاد ، والرصاص مقداره ثمان مرات ، والذهب قدره نحو عشر مرات ، والفضة قدره (٢٥) مرة ، والحديد قدره نحو (٦٢، ٥) بحيث يحتاج إلى حرارة الزئبق مضاعفة اثنتين وستين مرة ونصفاً ، هكذا يكون الناس وهم سائرون إلى ربهم فمنهم البطيء كالحديد وهم كثير كما كثر الحديد ، ومنهم السريع وهم يقلون كما يقل الذهب ، والناس في الأرض سائرون إلى الكمال ولكن درجاتهم كدرجات المعادن ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « الناس معادن كمعادن الذهب والفضة » ، وهذا هو سر الحديث وبه تفهم قوله تعالى : ﴿ قُلْ يَنْتَوَيْتُمْ إِلَيْكُمْ مِثْلُ الْقَوْتِ الَّذِي وَسَّعَلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ [السجدة: ١١٠] ، وهذا الرجوع مقدر بألف سنة ويخمس مائة ألف سنة ويأقل ويأكثر ، والعبرة في ذلك باستعداد الإنسان نفسه ،

إن نفس الإنسان فيها ذلك وفيها استعدادها، فهي إما كالذهب استعداداً وإما كالحديد وإما كالزئبق في السهولة. وترى المصلحين للأمم أشبه بالراديو الذي يحول المعدن إلى معدن آخر وهم قليل، وترى الحكماء يقلون عن العلماء على ترتيب المعادن.

إن الناس اليوم يشاهدون نظام المعادن مفروساً في فطرهم فيه يختلفون. وبعد الموت يرى الإنسان إلى أين وصل. بل لو أتاه الله ذكاء لعرف في الدنيا أن الوصول لله على مقدار العلم والحكمة والبعيد عنه على مقدار التمسك بالأرض وحبها. وهذا المقياس هو الأصل والناس درجات فيه. فهذا هو الجهاد الذي يخص كل نفس. فإذا جاء يوم القيامة وقفوا هناك للحساب، وكان طول الموقف لكل على مقدار ما كسبت، كما تفيد الآيات والأخبار، فمن مقدار صلاة ركعتين إلى ألف سنة إلى خمسين ألف سنة، ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: ٢١٣]. ولندكر هنا شذرتين:

الشذرة الأولى

اعلم أن الصلاة فيها ما يذكر الإنسان بالنشأة الأولى وبالنشأة الآخرة، يقول المسلم: ﴿وَجْهَتْ وَجْهِي لِلدِّينِ قَطْرَ السَّمَكِ وَالْأَرْضِ حَيْفًا﴾ [الأنعام: ٧٩]، وهذا هو قوله: ﴿يُذْهِبُ الْآثِمِينَ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾ [السجدة: ٥٠]، ويقول المسلم أيضاً: ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلرَّبِّ الْعَلِيِّ﴾ لا شريك لله وهذا لك أمرت وأنا أول المسلمين [الأنعام: ١٦٢-١٦٣]، وهذا هو العروج إلى الله. ويقول المسلم: ﴿أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢] الخ، وهذا هو تدبير الأمر وتنزله، ويقول: ﴿أَعْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦] ويذكر المنعم عليهم والمنضوب عليهم والضالين، وهذا هو المثال المضروب فيما تقدم بالمعادن والاختلافها، وأن الأكثر للأعمال الجسمية كالحديد والنحاس والأقل العلم والخلوص من المادة كالذهب والراديو، ويقول المسلم: اللهم إني أهود بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وهذا أشبه بتسليط الحرارة على المعدن حتى يذوب، وهذه الأدعية تسلط على الأرواح عسى أن تصفوا فتخرج من المادة، فلا موت ولا حياة جسمية ولا كذب ودجل، كما هو حاصل الآن في الأرض بين الشرق والغرب من الأكاذيب والضلالات والجهالات والظلم، وهكذا ما بعد الموت فيدعو المسلم أن يخلص من هذه الأرض بالعمل الصالح والكمال.

الشذرة الثانية

محاورة بيني وبين بعض أصدقائي من مفتشي وزارة المعارف

قال لي: إذا كان أكثر الناس فاسقين جهلاء فأين ارتقاؤهم؟ إن ذلك أمر درسته في أوروبا وفي الشرق، إن الناس جميعاً لا يسرون إلا على حسب المصالح لا الأخلاق، بل الصالحون فتش عنهم تجدد في قلوبهم حباً وشهوة إلا قليلاً. فقلت: هكذا يكون النظام. فقال: إذن أين الرقي؟ فقلت: الرقي بهذا يكون. قال: وكيف ذلك؟ قلت: إن هذه النفوس المنحطة هي شياطين الإنس وهم كشياطين الجن. قال: وأي ذنب جنوه؟ قلت: المقام ليس مقام ذنب بل هو نظام. فقال: بين ما تقول. فقلت: أأنت ترى للذباب فائدة وهكذا الباموس، إنهما يلتقطان العفونات من الأرض والرطوبات، إنهما خلقا ليطوفا بأسماء البرك والرطوبات فيصفوا الجو، ثم ينقلان العلوى من زيد إلى عمر، ويموت من

لم يكن مستعداً للبقاء ويحيا من هو أهل للبقاء، وهذا حسن في النظام، وترى العين القذرة يصع فيها الذباب يعضه فيصير دوداً لبقاً للناس أن ينظفوا أماكنهم وأجسامهم، فكأنه يقول: أما أكل القذى من أعينكم حرصاً عليكم، ولكن لا بد من الفائدة لي وهي أني أربي أنثى في أعينكم ولو أضرها ذلك لأن الغنم بالغرم، وهأنذا جعلت لي ولكم فلو نظقت أجسامكم وثيابكم ما أدبتكم.

فقال: هلا كانت العملية كعملية علم الجبر؟ إن الزائد والناقص يتعاضدان فلا قاذورات ولا ذباب، ولماذا هذا؟ قلت له: إذن يكون معنى كلامك أن الحياة لا يكون فيها هذه القاذورات. قال: نعم. قلت: ولا يكون فيها غل، والنمل يأكل الدود، والدود يأكل الخشب، وبسبب النمل تعيش أنت تحت هذا السقف، فإن الخشب إذا كان متياً كالسنتل فإن الفضل فيه إنما هو للنمل الذي يأكل الدود الذي يضره. قال: كان يكفي أن يخلق الخلق بلا دود. قلت: أنت تريد ألا يكون هذا الوجود. قال: وكيف ذلك؟ قلت: لأنني الآن أرى في جسمي معامل تعمل صناعات تعد بالآلاف فكأنك تقول يجب ألا تكون عين ولا أذن ولا أسنان ولا ريق ولا معدة ولا أمعاء ولا كبِد ولا طحال لأن أكثر هذه إنما هو للعمل في الطعام. ولماذا يكون الطعام ونحن نجد أن الصبار الذي يزرعه الناس على مقابرهم يعيش بالهواء وبالبخار فيه ولا يحتاج إلى الأرض ولا الماء، فكان خيراً لنا أن نعيش كما يعيش ذلك النبات. وإذا قلت ذلك فإني لا تريد أن أكون إنساناً بل أكون نباتاً، وأيضاً لا تريد أن يكون هذا العالم الذي أعيش فيه عالماً منظماً بل تريد أن يرجع إلى السكون والموت، فإن هذه الأعمال معناها الحياة وما تقوله موت. والحياة تقتضي الماء والهواء، والماء تبقى منه رطوبات وهذه الرطوبات لا بد لها من ناموس يلتقطها ودود في الأشجار، فإذا تمت الرطوبات فمعناها أنك لا تريد أن يكون في الأرض ماء، والماء من لوازمه أن تبقى له آثار في الأرض. وإذا كان الذباب ومثله ضرورياً في عالما الناقص الأرضي فلنقل كذلك إنه يلزمه شياطين الإنس والجن، وما يفعل الشياطين إلا أنهم يمرضون العقول ويؤخرون ارتقاء الناس، وهذا مقصود من العناية الإلهية، فإن النعوس المنحطة في أرضاً أشبه بالحديد أو النحاس لا بد منهما. فتأخير هؤلاء عن الرقي من متعمات العالم الأرضي، وأن الدول القوية تؤخر الضعيفة وتمنع عنها العلم، وهذا فعل شياطين الإس، والوجود يحويه كما يحوي شياطين الجن.

فلما سمع ذلك صاحبي سر سروراً عظيماً وقال: هكذا يجب أن يكون يقين الإنسان، يجب أن يكون يقينه مبنياً على الحكمة كما سمعت. ثم قال: وما نتيجة ذلك كله؟ قلت نتيجة الصمود إلى عالم أعلى فإن الناس يسرون في عوالم وراءها عوالم وأن الجنات درجات بعضها فوق بعض، وقد قال علماءنا في قوله تعالى: ﴿وَلَدَيْتَا مَرِيداً﴾ [ق ٣٥٠] هو زيادة الانكشاف ولقاء الله، وأهل الجنة يرون ربهم من وقت إلى وقت على مقدار ما كانوا يذكرونه في الدنيا، ثم يرتقي منهم طائفة فيفادرون هذه الطبقات ويكونون أعلى منها في عالم كعالم الملائكة، وهو عالم الذن من عالم الجنة المعتاد عند العامة.

قال: وهل قال ذلك أحد من المفسرين؟ قلت: نعم، قال الفخر الرازي في قوله تعالى: ﴿وَاللَّزْجَاتِ عَرَقاً﴾ وَالشَّيْطَانِ نَشْطاً وَالشَّيْطَانِ مَبْعُوثاً فَالْشَّيْطَانِ سَبْقاً ﴿فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا﴾ [النازعات: ١-٥] فالروح إما أن تخرج بشدة، وإما أن تخرج بسهولة، وهي المعبر عنها بالناشطات نشطاً، ثم إنها تسبح في تلك العوالم ثم تسبق ثم تكون في عالم كعالم الملائكة، بحيث يكون الإنسان

في الدنيا يؤهل بعض أفراد منه إلى عالم مقدار علمه وخلقه والباقي أقل من ذلك، ولا يسعد الإنسان بقاء الله على الوجه الأكمل إلا إذا أحب نوع الإنسان كله وسعى له في الخير على مقدار مكانته وأحب العلوم وهو مغرم بها. فهذا الإنسان ربما يكون في مصاف تلك الأرواح، ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: ٢١٣]. وبهذا تم الكلام على اللطيفة الأولى، والحمد لله رب العالمين.

اللطيفة الثانية

في قوله تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾

اعلم أيها الذكي أن في هذا المقال مقامين:

المقام الأول: في إحصان خلق النبات.

المقام الثاني: في إحصان خلق أفضل الحيوان وهو الإنسان.

المقام الأول: في إحصان خلق النبات

تباركت يا الله، أحسنت كل شيء ومن أحسن وأبهر ما أحسنت من مصنوعاتك مناظر النبات الجميلة البهية الحسنة الأشكال التي إذا نظرها الحكيم المغرم بالجمال أنشد قول ابن الفارض رحمه الله:

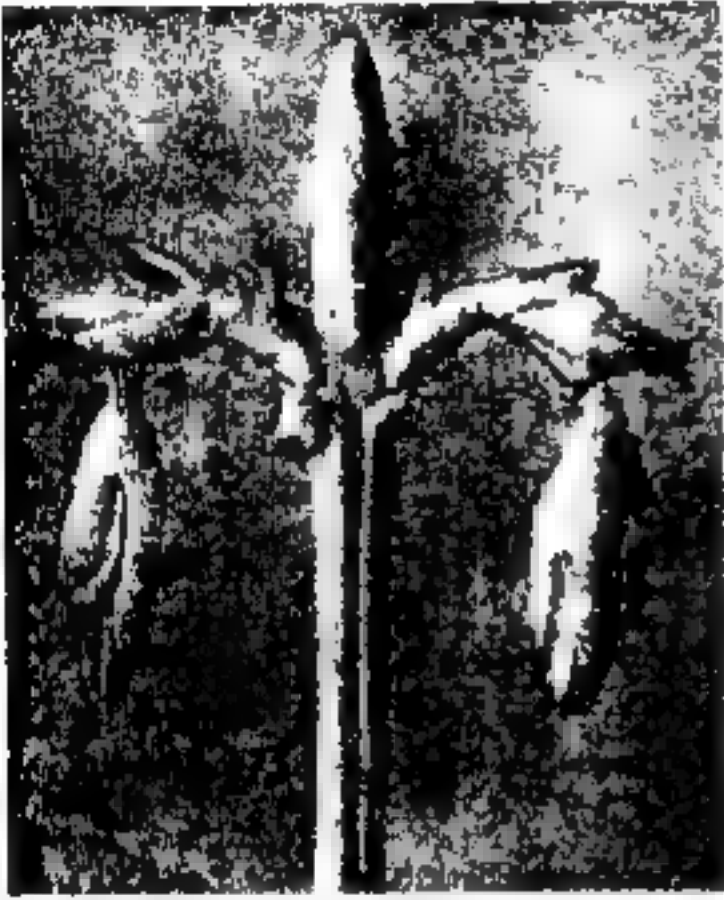
تبارك الله ما أحلى شمائله	فكم أماتت وأحببت فيه من مهج
وأرحم البرق في مسراه متسباً	لثغره وهو مستحي من الفلج
تراه إن غاب عني كل جارحة	في كل معنى لطيف رائق بهج
في نغمة العود والناي الرخيم إذا	تألفا بين ألحان من الهزج
وفي مسارح غزلان الخمائل في	برد الأصائل والإصباح في البلج
وفي مساقط أنداء الغمام على	بساط نور من الأزهار متسج
وفي مساحب أذيال النسيم إذا	أهدى إلى سحيرا أطيب الأرج
لم أدر ما غرته الأوطان وهو معي	وخاطري أين كنا غير منزهج
فالدار داري وحبي حاضر ومتى	بدا فمنعرج الجرعاء منعرجي
ليهن ركب سروا ليلاً وأنت بهم	يسيرهم في صباح منك منبلج
فليمنع الركب ما شاؤوا بأنفسهم	هم أهل بدر فلا يخشون من حرج

كأنني بآبن الفارض وقد بهره البرق في مسراه والغزال في مرعاه والمطر في مجراه والتندى في مجلاه والزهر في بهاءه قد رسمت هذه المناظر في لوح خياله فامتلاً جمالاً وابتهج إشراقاً فنطق بما قرأته الآن.

وها أنا ذا أيها الذكي أرسم لك صوراً بهجة جميلة حسنة المناظر بديعة المحاسن لينشرح صدرك بمراها، وتبتهج روحك بمنظر حلاها، والمناظر التي تراها الآن على قسمين: القسم الأول: ما تسر العين بهجته. والقسم الثاني: ما يبتهج القلب بحكمته.

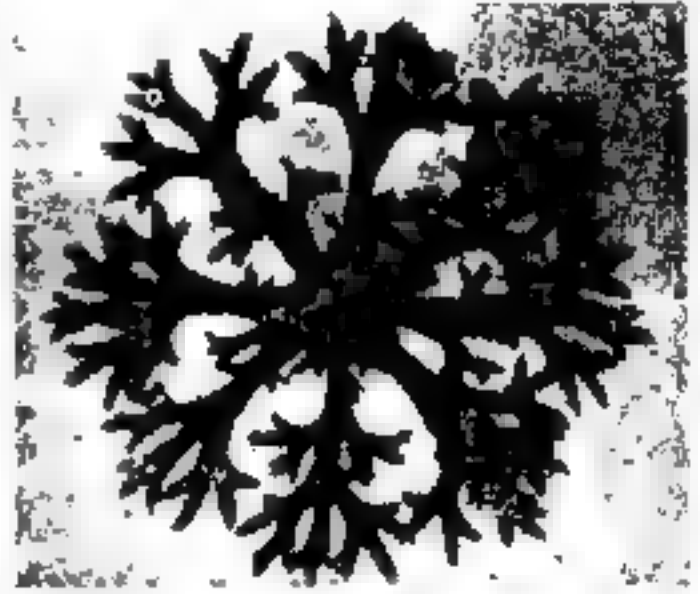
فالقسم الذي تسر العين بهجته ما نظرت في بعض المجلات العلمية وهي «مجلة الجديد»،

انظر الأشكال الآتية:

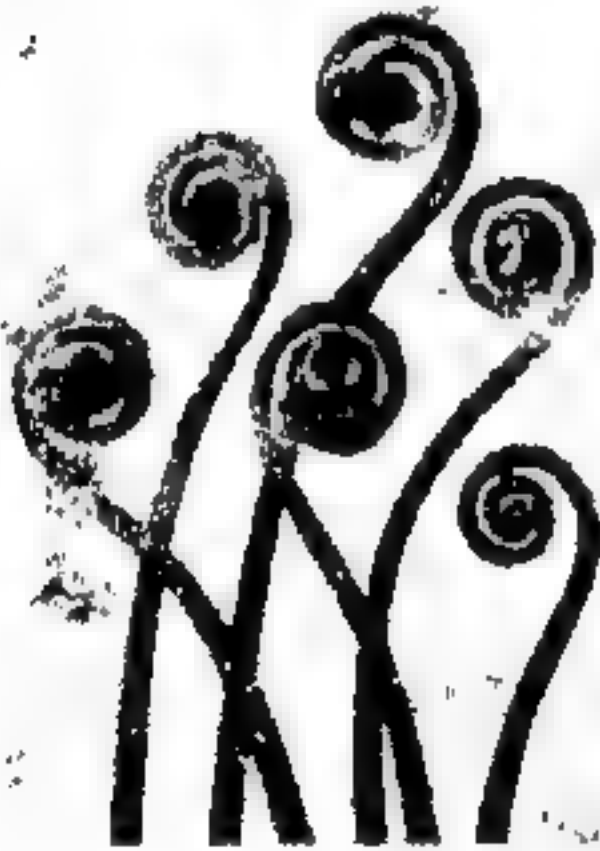
(شكل ٢٣)

نبات القورسبينا وله شكل سنان الرمح

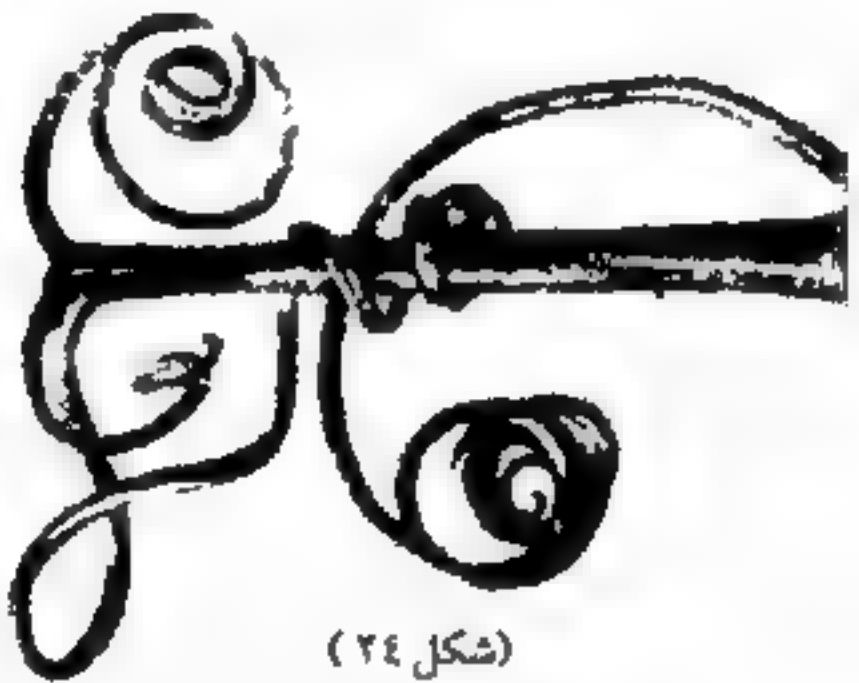
(شكل ٢٢)

ما أبدع أن تنقش هذه الحلية من الخشب أو
الحجر أو الحديد ولكنها ليست بحلية بل
هي ورق شجرة سكسيفرانا ويلكومانيانا
وقد كبرها المصور ثمانى مرات

(شكل ٢٥)

نبات أمريكي يعرف بشعر العذراء اسمه
العلمي «أديانتم بيدانم» وقد كبره المصور
ثمانى مرات، ألا ترى هذا النبات الغريب
فتظنه قضبان الحديد التي كانت تسور
الحدائق والقصور في القرن الخامس عشر

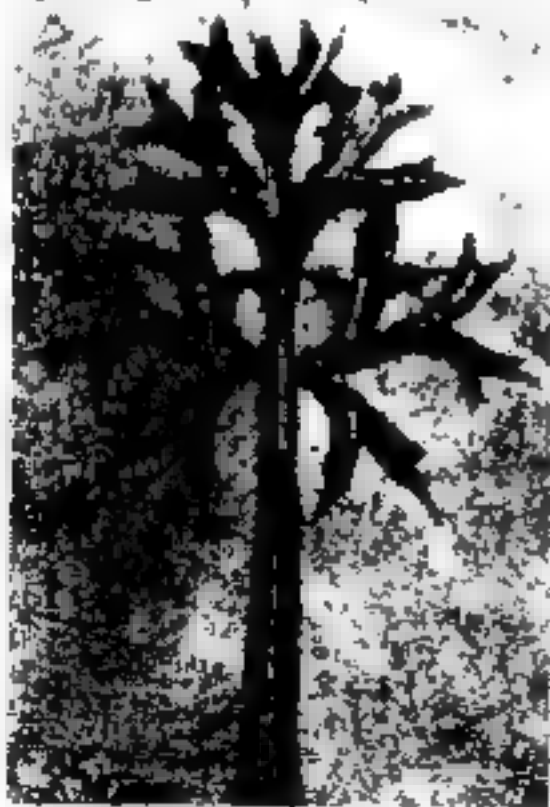
(شكل ٢٤)

هذه الحلية البديعة لم يصنعها فنان ماهر بل
هي من صنع الله، إنها سيقان وجذور نبات
القرع مكبرة أربع مرات

(شكل ٢٧)

هذه صورة ورق قد جف على عود، ولك أن تتخيلها مقبض سيف أو حلبة تنفخ على الأسلحة ويعرف باسم حوض فينوس مكبرة أربع مرات

(شكل ٢٩ ماذا ترى؟ أحلية لإحدى

نوافذ القرن الثالث عشر أم شعبة من شعاب الماء؟ لا هذا ولا ذاك بل هي ورقة من شجرة إرينجوبورقتي قد كبرها المصور خمس مرات)

(شكل ٢٦ - نبات الدلفنيوم وشكله
النخفات التي كانت تستعمل قديماً يعاكي)

(شكل ٢٨)

صورة سنان رمح من صنع الله

(شكل ٣١)

صورة غصن من شجر الربيب الأسود، ولعمري إن حلية تصنع
على طراز هذا الغصن المزهرة لتدل على ذوق سليم وجمال فن
ظاهر، مكبرة خمس مرات.

(شكل ٣٣) نبات السرخس

(شكل ٣٠)

نبات اسبلديم فليكس ماس مكبر أربع
مرات، ألا تراه يشبه حلية صليب الأسقف
وسواها

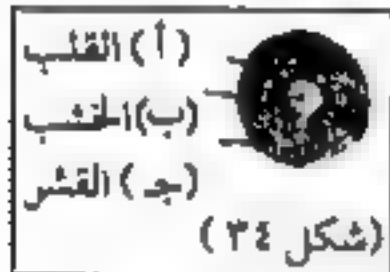
(شكل ٣٢)

روح الرقص وشكله، نبات اليش، خانق
الذهب

وبهذا انتهى الكلام على القسم الأول من المآثر التي تسر العين بهجتها.

القسم الثاني: ما يتجهج القلب بحكمته

وذلك مثل ما جاء في كتاب الأستاذ «بول برت» في العلوم الطبيعية الذي كان أستاذاً في «السوريون» بفرنسا، وقد ترجمته إلى الإنجليزية زوجته «مدام بول برت»، والقسم الأول يعرفه الإنسان بمجرد النظر إليه، أما هذا القسم فلا بد له من علم وحكمة ودرس وطول تجربة، وفي هذا العصر قد قرب رسم الصور المعاني الدقيقة التي ستري بعضها هنا، فانظر كيف يقول في صفحة ٨٥ وما بعدها ما ترجمته من كلامه في علم البات، قال عند الكلام على ساق الشجرة وقد رسم هذا الرسم (شكل ٣٤):

لنتكلم أولاً عن جذع الشجرة ونشقه، فإننا نراه مقسماً ثلاثة أقسام: (أ) و(ب) و(ج)، فالقلب (أ) وهو أبيض وناعم، ويليه الخشب (ب) وهو صلب، ويليه (ج) وهو القشر وهو أخضر ولطيف وفي الإمكان أن يشق فيجعل سيوراً.

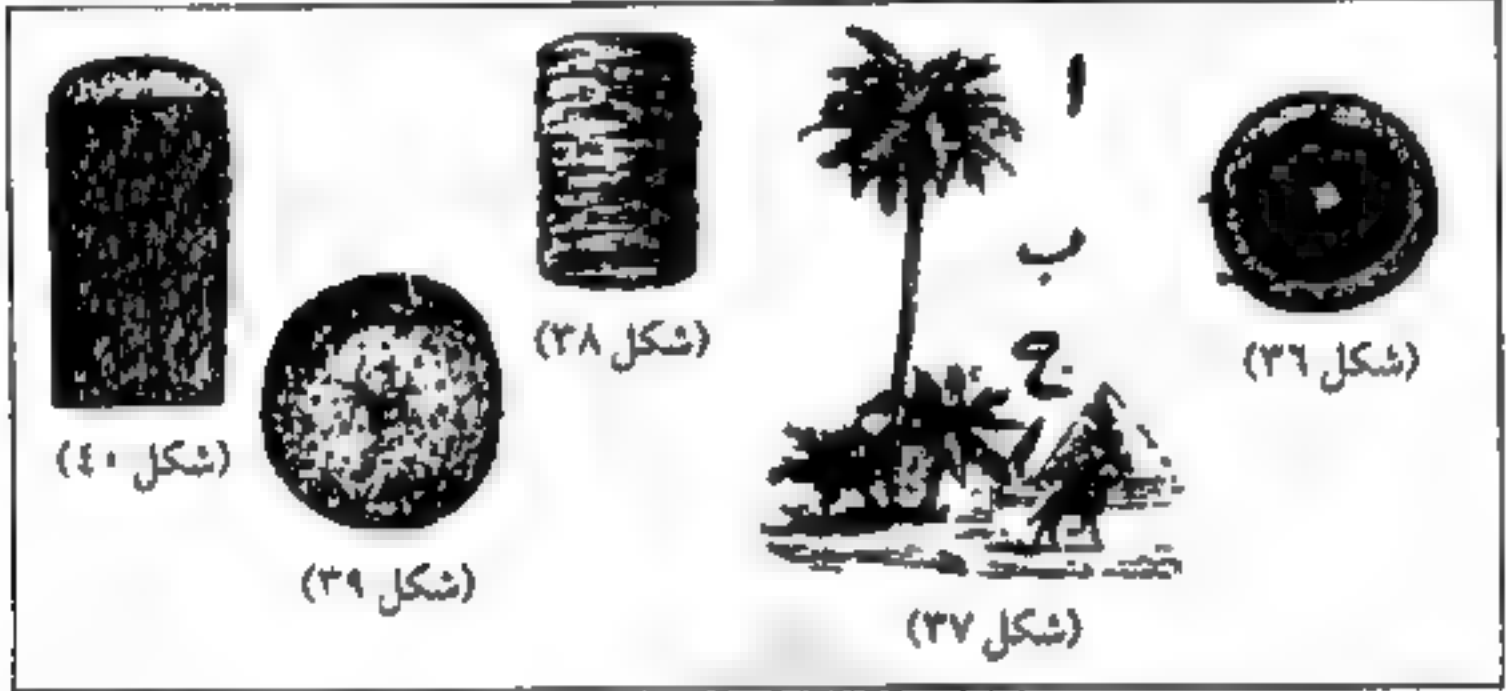
وهذا الامتحان في الشجرة الحديثة العهد من أشجار «الكمثرى» التي نبتت في العام الماضي من جذور شجرة قديمة العهد، أهلكها برد الشتاء القارس وساقها بلا ريب لدن طري، ولكن إذا نظرنا إلى هذا الشكل الذي يمثل شجرة قديمة (انظر شكل ٣٥).

(أ) قلبها الذي لا يزيد بازدياد العمر.

(ب) الخشب المركب من دوائر ملتصقة بعضها على بعض وكل دائرة تقابل سنة من سني الشجرة.
(ج) القشر.

وإنما رسمناها هنا للموازنة بين الحديث والقديم من شجر الكمثرى ويلحق به غيره، فأول ما نلاحظه في هذا الشكل أن جذع الشجرة الكبيرة أكبر من جلع الشجرة الصغيرة، فإن قطر الكبيرة يبلغ نحو ٤ بوصة، ومن المدهش أن تقول: إن قلب الشجرة الكبيرة لم يكن أكبر من قلب الشجرة الصغيرة، وهذا وإن كان يدهشك هو الحقيقة عينها، فليس للقلب نمو والشجرة دائمة النماء، أما القشر فإنه لا هو أخضر ولا ناعم ولكنه خشن وأغلظ من السابقين، هنالك سأل أحد تلاميذه قائلاً: ما هو ذا قطع من جذع الشجرة القديمة، هل تقدر أن تعد هذه الدوائر المنتظمة الملتصقة أمامك كم فيها يا جورج، فقال: هذه نحو (٦٥) يا سيدي، فقال الأستاذ: ولماذا تقول إنها (٦٥) يا بني؟ فقال: لأن الحلقات - وهي تعد بكل سهولة عند القلب - متدمجة مضغوطة أشد الضغط بالقرب من القشر بحيث لا يتمكن من تمييزها إلا بصعوبة عظيمة. فقال الأستاذ: ولماذا هذا؟ فقال التلميذ: إذا أصعبتم إلي ما سأشرحه الآن ظهر لكم الجواب، إن كل دائرة من هذه الدوائر تدل على سنة واحدة من حياة الشجرة، وإذا كانت هذه الدوائر (٦٥) فهذا عدد سني عمر هذه الشجرة، ولا ريب أن ما تنموه الشجرة في كل سنة لا بد أن يتخذ له مكاناً، وهذا المكان لا يخلو إما أن يكون بقرب القلب وهذا لا يمكن لأن هذه الدائرة إذا خلقت بين القلب وبين الدوائر الخشبية - وهي كلها صلبة لعدم مدتها - حصل هناك تشقق فيها

وتلف، وإما أن يكون بين الخشب وبين القشر. وهذا هو الحاصل فعلاً. إذن الدائرة الجديدة تكون بعد آخر دائرة وتحت القشرة، وهاتنا أفاد بعض الطلاب وهو ابن نجار أن هذه الدائرة الجديدة التي تتولد بين القشر وبين الخشب تكون لينة بخلاف القلب، فإنه يابس جداً ذلك لأن الأخير قديم العهد والأول حديثه، وعلى ذلك يكون إيقاد النار بالقلب أتم من إيقادها بالدائرة الجديدة لأن القلب كثير الاندماج غزير المادة بخلاف الثاني، ثم انظر الأشكال الآتية:

إيضاح الأشكال السابقة إجمالاً

شكل ٣٦: (أ) الخشب، (ب) القلب.

شكل ٣٧: هو شجرة النخل وهي إسطوانية الشكل مستو أعلاها وأسفلها.

شكل ٣٨: جذع النخلة وهو مقطع الجريد.

شكل ٣٩: جذع النخلة المقطوع عرضاً. فلا قلب لها ولا دائرة خشية يوافق أحدها الآخر ولا قشر لها.

شكل ٤٠: جذع النخلة المشقوق طولاً مظهراً المادة اللينة المقوية له.

ولما كانت هذه الصور يعورها الإيضاح وجب أن أذكر ما قاله المؤلف في شأنها فأقول:

هيكل شجرة النخل

ثم قال المؤلف: هانحن أولاء قد أتممنا الكلام على شجرة الكمثرى وتاريخها الطبيعي وثمراتها، فلأمتحن معكم شجرة أخرى تختلف كل الاختلاف عن جميع الشجر وهي «شجرة النخل»، ومن سوء الحظ أن هذه الشجرة لا تنمو إلا في البلاد الحارة، فإذا أردنا شجرة من هذا النوع فلا مناص لنا من استحضارها من البلاد الحارة، وستسألون قائلين: لماذا خصصت شجرة النخل بالبحث؟ ألم يكن لك في أشجارنا الكثيرة في بلادنا ما يكفي للدراسة؟ حسن جداً أيها الأبناء، ولكن ما فصلته لكم في هيكل شجرة الكمثرى ينطبق تطبيقاً تاماً على جميع الأشجار التي تنبت في بلادنا.

(١) فكلها ذات جذع أغلظ عند قاعدتها منه عند قمته فهو جذع مخروطي الشكل كما يقوله

علماء الهندسة.

(٢) وأيضاً لكل منها قشر على ظاهرها.

(٣) وخشب تحت القشر وهو في قلب الشجرة أصلب منه في الذي بين القشر والقلب ، وهذا الخشب حلقات متوالفات منتظمت .

(٤) وقلب ، ويسوق جميع هذه الأشجار :

(٥) أغصان .

(٦) أو فروع خارجات من :

(٧) البراعم اللاتي يكن عند أباط الأوراق .

(٨) وهكذا لهن حبوب ذوات فلقين .

وصف النخل

أما النخل فإنه مختلف كل الاختلاف عن ذلك كله ، وذلك لسبب يجب علي أن أخبركم به ، ومن حسن الحظ أنني قد هيات لي الفرص أن أحوز مصوراً له تساعدكم على أن تفهموا ما وصفته لكم . فانظروا إلى هيئة شجرة النخل « شكل ٣٧ » ، أستم ترونها تختلف عن أشجار غاباتها اختلافاً مينا :

أولاً : أنكم لا ترون غصناً ما على جذعها وإنما ترون على أعلاها حرف « أ » فقط خصلة من الجريد والخوص الطويلات القويات المتينات .

ثانياً : إن الجذع حرف « ب » من قمته إلى قاعدته معتدل المقدار متساوي الأجزاء ، فهو إذن أسطوانى الشكل لا مخروطيه فهو كهية المداخن . ثم إنكم ترون تحت الجريد والورق عراجين مدلاة وهي ثمرات النخل النافعات ، وإنكم إذا أردتم أن تعرفوا طول هذه النخلة فاحكموا عليها بموازنتها بهذا العربي الذي ترونه على ظهر الجمل . إذن علوها (٤٥) قدماً .

ثالثاً : إنها لنخلة طويلة ولكن بجانبها نخلة صغيرة جداً وهي حرف « ج » لا تزيد على تسعة أقدام ارتفاعاً . ولكن جذعها في غلظه كجذع أختها الكبيرة . ومن العجب العجيب أن النخلة تنمو طولاً ولكنها لا تنمو عرضاً ولا تزيد عن الحالة الراهنة ، وهذه فارقة أخرى بين شجرة النخل وما لدينا من الشجر مثل الصنوبر وشجر الدردار والتفاح وهكذا ، ثم انظروا إلى جذع النخلة في « شكل ٣٨ » إنكم لتجدون عليه سلاسل منتظمة تشبه السلالم . فما هذه إلا آثار الجريد الذي أزيل عن الجلع في سنين مختلفة ، ولم يبق من الجريد إلا ما فوق القمة ، فهذه هي الخصلة الخصبة البهجة التي تزدهي النخلة بحليتها وبجمالها . إن هذه الشجرة لا برعوم لها إلا ما في قمته كما رأيت ، وهناك فقط يكون ثمرها وأثمارها . فهناك لا ترى عسلجاً جانبياً ، فلا يكون جريد ولا أغصان .

الجذع

فهيا بنا الآن نمتحن هذه القطعة الصغيرة من جذع النخلة المشقوقة عرضاً « شكل ٣٩ » المتقدم ، ما أدق نسيج قوامها المحكم الصنع المتقن الأجزاء . ها هنا لا قلب ، لا حلقات خشبية دائرات بعضها على بعض ، لا قشر ولكن بدل الوضع المنتظم الذي اعتدنا أن نراه في الأشجار نرى هنا كتلة ناعمة يبدو بها ما لا يحصى من القطع السود الصلبة اللاتي وضعت وضعاً لا نظام له . ولكن لننظر ما هذه القطع السود ؟ إننا لأجل أن نحققها وجب علينا أن تقطع الجذع في الوسط « شكل ٤٠ » طولاً لا

عرضاً لنقف على حقيقتها ، انظروا إلى هذه المادة الليفية الصلبة السوداء التي ترونها ممتدة في وسط المادة الناعمة التي تشبه قلب أشجارنا فيما قدمناه شبيهاً قليلاً أو كثيراً . فهذه المادة هي التي تظهر هيأتها أشبه بتقط سود في القطعة المقطوعة عرضاً التي امتحناها قبل هذه « شكل ٣٩ المتقدم » ، إن هذه المادة الليفية إذا نظرنا لها نظراً سطحياً تظهر كأن وضعها غير منظم وأنها تفضل في وسط هذه الكتل الناعمة الثلاثي وضمت هي فيها وتخللتها ، ولكن إذا دققنا النظر فإننا نلاحظ أن هذه الخطوط الليفية تأتي أولاً من تحت تحف الجريد على ظهر النخلة وتمتد في داخل الجذع ، ومن هناك ترجع ثانياً إلى سطح الجذع وهناك يكون انتهائها .

إن هذه العروق الليفية ليست شيئاً أكثر من خشب النخلة المرتب ترتيباً غريباً خاصاً كما رأيت . إن هذه العروق الليفية الكثيرة العدد لتعطي جذع النخلة قوة المقاومة الكافية لأن تستعمل استعمال الخشب في منافع الناس ، وعلى ذلك يكون هناك فرق كبير بين النخلة وبين شجرة الخور مثلاً في أمرين : مظاهرها وتركيبها . ثم إننا بينما نرى الليرة في الخور وفي كل ما شاكله في التركيب لها فلفتان نرى أنها في النخل لها فلفة واحدة ، وعلى ذلك يجعل النبات كله قسمين : ذو الفلفة الواحدة ، وذو الفلفتين . اهـ .

معجزة نبوة وعجبة محمدية

في النخل وموازنته بالأشجار

أيها المسلمون . هاهو ذا العالم الفرنسي نظري في الأشجار وهو يدرس لتلاميذه كما نظر علماء النبات في جميع الكرة الأرضية . هؤلاء الذين حدثوا بعد آياتنا الأولين وتلقوا مبادئ العلم عنهم كيف نبغوا في العلم ، ثم كيف كان هذا العالم هو المؤلف للكتاب بالفرنسية وزوجته المترجمة له باللغة الإنجليزية لغة قومها . فوا عجبا الرجال والنساء معاً يتعاونون على العلم ونحن قوم لم يتعلم أكثر رجالتنا في الشرق وجميع النساء فماذا يقول ؟ يقول : إن شجرة النخل تخالف جميع الأشجار في هيئتها وفي جذعها وإنه أسطوانى الشكل وإنه لا أغصان له إلا في أعلاه . وفي أن الخشب في جميع الأشجار قد جعل بدله هنا ألياف . وفي أن القلب في الأشجار جيء بدله هنا بمادة ناعمة . وفي أن الألياف القائمة مقام الخشب لم تكن حلقات بعدد السنين كما في الخشب كلا بل وضمت وضعا غريباً .

هذه هي آراء علماء النبات في كرتنا الأرضية . فلننظر إذن في حديث البخاري في كتاب العلم قال : حدثنا قتيبة ، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل السلم فحدثوني ما هي ؟ فوقع الناس في شجر البوادي ، قال عبد الله : ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ، ثم قالوا : حدثنا ما هي يا رسول الله . قال : هي النخلة » . ثم قال « باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم » : حدثنا خالد بن مخلد حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي . قال : فوقع الناس في شجرة البوادي . قال عبد الله : فوقع في نفسي أنها النخلة . ثم قالوا : حدثنا ما هي يا رسول الله ؟ قال : هي النخلة » . اهـ .

هاأنا ذا أيها الذكي ذكرت نص ما في البخاري فقد ذكرها في كتاب العلم وكرر الحديث لاختلاف الرواة، فانظر كيف ذكره في باب العلم وكيف استدل به على طرح الأستاذ الأسئلة على تلاميذه أو الملك أو الخليفة على رعيته.

عجب ألف عجب - نرى الأستاذ الفرنسي أظهر أن للنحلة ما ليس للشجر فهي تخالفه من الوجوه المذكورة سابقاً فأفرد بها بالذكر.

فهاهنا بابان من العلم :

الباب الأول : علم النبات وأن النحلة تخالف كل شجر في الأرض حتى أن هذا العالم الفرنسي لما لم يجد شجرة نخل في بلاده استحضرها من مصر عند الهرم موضع نباتها، وعلم التلاميذ وهم يشاهدون صورتها.

الباب الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسلوب تعليمه استعمل السؤال والجواب، وهذا هو الأسلوب الذي يشهد أذهان التلاميذ في علم «البيناجوجيا» وهكذا، فعل هذا الأستاذ الفرنسي في الفرق بين النحلة وبين جميع الأشجار، أما أنا فأقول : إن الله لما علم أننا نحن المسلمين نكون جهلاء بكل علم في الأرض ونذر العلوم تفر إلى أوروبا، فمنها ما أحرق أيام خراب الأندلس ومنها ما بقي عند الفرنجة فتعلموا وارتقوا، حتى إذا كانت هذه الأيام أحاطت بنا هذه الأمم من كل جانب فأغلطنا نلم شعنا وتقرأ كتبهم.

واني أنا وأمالي ستقرأ أمثال هذه المسألة في كتب الفرنجة، أقول : إنه تعالى لما علم ذلك ألهم رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحدث أصحابه في شجر البوادي وفي النحلة، حتى إذا قرأنا كلام الفرنجة في علمهم الواسع الذي يطلبه القرآن في النبات وغيره واطلعنا على هذا الحديث تحسرتنا على مجد ذهب وأمم هلكت، ولا نصيب لها من دينها، فهل في خطة الإنصاف أيتها الأمم الإسلامية أن يحرمكم صغار الشيوخ والجهلاء من الأمراء من أن تفتحوا أعينكم لأشجار هي في نفس بلادكم وأنتم أحق بدراستها ودراسة غيرها من النبات في الأرض من الفرنجة، فتشعروا عليها معرضين، وهي تبيت في جزيرة العرب وصاحب الشرع صلى الله عليه وسلم من نفس بلادكم، وقد أنزل عليه : ﴿ شَبَّخْنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِنَّ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يس: ٣٦]، وأنزل عليه أيضاً : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَخْضِبُ الْأَرْضُ بِحَضْرَتِهِ ﴾ [الحج: ٦٣] الخ، وأنزل عليه أيضاً : ﴿ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ﴾ [السجدة: ٧]. وهذه هي المحاسن الباطنية للأشجار، ولم يكنف الله بذلك بل ألهم رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعطي أصحابه - وهم لا مدارس عندهم ولا قراءة ولا كتابة - درساً في النبات كله وفي النخل، وبهذا الدرس فكر القوم في أشجار البوادي. إن هذه النبوة والله يشهد لم يقم حاملوها بما يجب وإلا فكيف يمر هذا الحديث على المسلمين قروناً وقروناً ولا يفتن أحد لدرس علم النبات؟ ومن فطن له وللعلوم الأخرى كابن رشد كفروه، وقالوا له : أنت مارق من الدين. اللهم إن هذه النكبة الإسلامية بهذا الجمود المعيب قد جعلها سبحانه لنا عظة لنكتب لأبنائنا هذا القول حتى لا يقعوا فيما وقع فيه الآباء بسبب جهل كثير من شيوخهم واتكائهم على مشايخ طرفهم، وأنا يا رب قد أدبت ما علي بقدر طاقتي وأنت لا تكلف نفسك إلا وسعها، فالهم اللهم

أناساً يهدون هذه الأمم ويعلمونها ويرشدونها إلى سواء الصراط، فلم يبق في القوس منزع، ولا عطر بعد عروس، وحجم الأمر واشتد الخطب، وأنت تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وأنت على كل شيء قدير. انتهى يوم الاثنين ٩ ديسمبر سنة ١٩٢٩ م، والحمد لله رب العالمين.

بهجة العلم في هذا المقام

هانت ذا أيها الذكي شاهدت الرسوم الجميلة البديعة في القسم الأول والحكم المستخرجة بالدراسة من القسم الثاني. فيا سبحان الله ويا سعداته إن المسلم في أقطار الأرض شرقاً وغرباً يمر بالأشجار في الحقول والحدائق والطرقات، ويرأها تعد له أيديها تارة بالأزهار وتارة بالفواكه والثمار وتارة بالروائح العطرية وتارة تعطيه حشياً لصنع أبوابه وشبابيكه وأسرته وكراسيه وسفنه وكثير من آلاته. ألا حيا الله العلم. فيا ليت شعري كيف يمر المسلمون على هذه العجائب وأكثرهم لا يشعرون أنها عجائب كلا. وكيف يشعرون وهم لا يعلمون من الثمر إلا لذته، ولا من الخشب إلا أن يكون سقوفاً لمنزلهم وسفناً لمسافرهم وعمداً لحياضهم وآلات لأعمالهم، أما الجمال وأما الإبداع فهم عنهما معروضون.

أيها الناس، إن الله قادر أن يعطينا ذلك بلا عمل ولا نصب كما أعطى حشرة «أبي دقيق» ورق قطعنا بمصر تأكله أكلاً لما، ونحن الزارعون ﴿وَلَا يَغْلِبُكَ أَمْرُكَ﴾ [الكهف: ٤٩]، فهو الزارع وهي الآكلة وعمل المخلوق من آثار رحمة الله. فإذا لماذا جعلنا الله في وسط هذه العجائب. إنما فعل ذلك ليوقفنا إليها ويحثنا عليها؟ وإلا فما هذا الجمال؟ وما هذا الحسن. وما هذا الإبداع؟ أواه، أهو رمية من غير رام حتى نكون عنها معرضين؟ كلا والله فهذا مستحيل بعد ما ظهر ظهور النجم في هذا الكتاب بأجلى برهان وبأحسن والبيان.

انظر أيها الذكي إلى ما رسمته لك هنا أنفاً من تلك العصور النباتية البديعة، فما هذه الزينة، وما هذا الزخرف؟ ثم تأمل قطع الخشب من الكمثرى وكيف كانت الشمس وهي تجري في السماء بحسب ظاهر النظر قد تركت في بواطن الأشجار آثاراً، وقد ارتسمت دوائر وراءها دوائر حافظات بأعدادها كروور السنين ومرور الشهور والأيام.

كم جلس بنو آدم في وارف الظلال تحت الأشجار، والنسمات تتلاعب بالأغصان وتشتي على الأوراق، والشجرات تمايل ذات اليمين وذات الشمال، وضوء الشمس قد ملأ الحقول والبقاع وكسا تلك الشجرات ملاء بيضاء مركبة من سبع طبقات ذات ألوان من الحمرة والصفرة إلى أخضر، كلهن منسوجات نسيجاً عجيباً وبه صبرن لونا واحداً وهو ذلك الجلباب البديع، كل هذا وابن آدم لا يعلم أن في باطن هذه الشجرة دفترأ يحصى فيه حركات الشمس وتكتب فيه السنون سنة بعد سنة. وإذا أحصى الله كل شيء عدداً لها هو ذا أرانا الإحصاء واضحاً في حقولنا ويساتينا، وكم في الأرض من كتاب نسخ بيد القدر وأحصى السنين الشمسية في مشارق الأرض ومغاربها، فكل شجرة كتاب حساب كما أن كل طبقة من طبقات الأرض عند علماء الجيولوجيا سجل سجلت فيه القرون التي قطعتها أرضنا في تاريخ حياتها العبد المدى، إن هؤلاء العلماء يستتجون من هذه الطبقات وتركيبها مقدار عمر الأرض، كما يقدر علماء النبات فيما رأيت مقدار عمر نفس الشجرة بالسنين، فعمر الأرض وعمر

الشجرة تابعان لمسير الشمس الظاهري حول الأرض . وإذا سمعنا الله يقول : ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴾ [الباء : ٢٩] ؛ فهاهو ذا أبرز لنا من الإحصاء ما يواتي عقولنا ويكون كنموذج لما عنده في اللوح المحفوظ . أفلا يحق لي بعد هذا البيان أن أقرأ ﴿ وَأَسْبِغْ عَلَيْكُمْ بَعْمَةً مِنْ ظَنُّهِ ﴾ [الباق : ٢٠] ، ظهر الجمال في ظواهر النبات بالإبداع والحسن والريئة ، وظهر الإبداع في بواطن النبات والأرض ، وهذه نعم تذكرنا بالنعم الباطنة في نفوسنا من الصحة والعلم والسرور والبهجة ، ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف : ٥٤] .

فصل

ها أنا ذا أكتب صباح يوم الجمعة ٢٧ سبتمبر ١٩٢٩ م ، وهذه السورة وما معها مقدمات للطبع . فهاهو ذا حضر صاحبي ، قد حضر الآن وقرأ ما كتبه فقال : يا سبحان الله ما أجمل هذه الصور وما أبدع هذه الأشكال . لقد سرت بها القلوب وانشرحت الصدور وحق لي أن أذكر أول قصيدة ابن الفارض التي تمثلت بأبياتها هنا ، وأنشد :

ما بين معترك الأحداق والمهج	أنا القليل بلا إثم ولا حرج
ودعت قبل الهوى روي لما شهدت	عينا من حسن ذاك المنظر البهج
له أجفان عين فيك ساهرة	شوقاً إليك وقلب بالفراغ شجي

ومنها :

أهفو إلى كل قلب بالفراغ له	شغل كل لسان بالهوى لهج
وكل سمع عن اللاهي به صمم	وكل جفن إلى الإغفاء لم يبعج

ومنها :

عذب بما شئت غير البعد عنك تجد	أدنى محب بما يرضيك مستهج
-------------------------------	--------------------------

ومنها :

من مات فيه غراماً مات مرتقياً	ما بين أهل الهوى في أربع الدرج
-------------------------------	--------------------------------

ومنها :

أصوام إقباله كالיום في قصر	ويوم إعراضه في الطول كالجمع
فإن نأى سائراً يا مهجتي ارتحلي	وإن دنأ رائراً يا مقلتي ابتهجني

فلما فرغ صاحبي من إنشاد هذه الأبيات من نفس تلك القصيدة قلت له : كأنك تحفظ هذه القصائد . قال : أكثرها وذلك من أيام صفري .

فقلت له : إن الأمم الإسلامية بعد العصور الأولى لما ذهبت دولة العرب وانتقل الملك من أمة إلى أمة وتحكم بعض صفار العقول من الفقهاء والصوفية في عقول هذه الأمة المسكينة ومنعوا دراسة العلوم الحكمية تحول أصحاب العقول الكبيرة إلى علم التصوف ، فظهر فيهم أمثال الأستاذ محيي الدين ابن عربي ومن نحا نحوه كابن الفارض ، ودرجت الأمة على ذلك واكتفوا بهذه الوجدانيات وتأموا عن نفس العلوم وهدائع التكوين ومجالي النظر في السماوات والأرض واتسع الخلف السلف ، ﴿ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [المؤمن : ٥٣] .

أذلك خير أم الابتداء أولاً بالنظر في عجائب النبات والسحاب والشمس والقمر؟ إذ يقول الله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا﴾ [الكهف: ٧]، ويقول: ﴿إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكُوْكُوبِ﴾ [المعالي: ٦]، وهل زين الله أرضه وسماؤه للعبيان؟ أم أبرزهما للفاقلين؟ كلا، فإنه يقول: ﴿وَزَيَّنَّاهَا لِشَاطِرِينَ﴾ [الحجر: ١٦]. فإذا رأيت أيها الذكي ميلاً إلى النظر وفرحاً بالعلم فاعلم أنك أنت من المقصودين بهذه المناظر وبهذه الزينة، وستكون أمة الإسلام بعد هذا التعبير أسبق الأمم إلى هذا الجمال الدقيق وإذن يكونون ﴿خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠].

الله أكبر لا تزف العروس لبعليها إلا بعد إصلاح شأنها وتربيتها بالحلي والحلل، وإلا فلا عرس ولا زفاف. القاعدة واحدة جمال في المرأة فزفاف فوئام فذرية وحياة. وجمال في السماوات والأرض وزينة بالنبات والشجر فحب بالجمال فعلم بالنظام فغرام بمصانع هذه المخلوقات. فلا غرام إلا بعلم ولا عشق إلا بعد النظر. فأما عشق الحسان فما أسره لكل إنسان وحيوان، وأما عشق المعاني والبدايع فما أبعد عن عقول صفار الأحلام ومرضى النفوس عباد الأوهام. ثم قلت: فليبدأ المسلم بهذا الجمال الظاهري وليدرس تلك العلوم. وهالك بحق له أن يترجم بآيات ابن الفارض التي ذكرناها. ولست الآن في مقام أناس اصطفاهم الله فلم يحتاجوا لهذه العلوم لأن نفوسهم صافية وقد أفيض عليها العلم. فنحن لم نؤلف هذا التفسير لهذه الطبقة فإنها من طور آخر، وإنما هذا التفسير لعموم الأمم الإسلامية، أما هؤلاء فليسوا في حاجة إلى كتب يقرؤونها ولا مدارس يدخلونها بل كأنهم ليسوا من عالمنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يخاطب العموم.

فقال صاحبي: والله لقد أجبت على ما اعترضت به عليك في سري، فما كاد ذلك يحيش بصدري حتى كأنك أحسست به فبادرت بالجواب، ولكي أريد أن أسألك في الصور التي نقلتها في مظاهر النبات الآن. إنك تقول إنك نقلت صورها من مجلة مصرية. فقلت: نعم. فقال: وكيف ترسم تفسير القرآن صوراً رسمها أناس في مجلات ونشروها بين العام والخاص؟ أليس هذا داعية للآزدراء والانتقاص؟ أليس الذين قرؤوا تلك المجلات ورأوا تلك الصور فيها يقولون: إن هذا التفسير ليس بعيد المدى ولا هو عظيم الشأن، وكيف يضع المؤلف فيه صوراً اطلع عليها الجهلة و صفار العقول. ولو كان التفسير ذا بال لم يرسم فيه إلا ما يجهله الطغام ولا يعرفه إلا أولو الألباب. إن كل مبذول مرغوب وكل ممنوع مقبول.

فقلت: إن ما ظننته أيها الأخ مانعاً أراه أنا موجباً. ألا ترى رعاك الله أنه كلما كان الشيء ألزم للحياة وأقوم لهذا الوجود كان أكثر انتشاراً وأكثر صوراً. وكلما كان أقل لزوماً للحياة كان أقل وجوداً فهناك الشهوات الإنسانية والحيوانية والصور النباتية والحيوانية بذلت الشهوات لكل حيوان. فنجوع وشبق لا زمان لهذه الحيوانات ولولاها لم يعيش حيوان ولا إنسان، بل القوة الغضبية لم تنل حيواناً ولا إنساناً إلا لزمته قلة وكثرة محافظة على الأبدان، بل إن القوة الشهوية بنوع ما مركوزة في النبات بها امتص من الأرض ومن الماء والهواء الغذاء، بل إننا نرى له أثراً ما من القوى الغضبية وإن كانت خامضة علينا. ألم تراه مدججاً بالسلاح كالشوك في شجر السنط والقرطم وغيرها من الشجر والنبات ذلك ليدراً عنه ما يهلكه ويصد ما يقصده بالأذى من الحيوان.

هذه حال القوة الشهوية والغضبية . إنهما عامتان وعمومهما لبقاء كل نبات وحيوان وإنسان فهما إذن نعمة وحكمة كبرى لا يعقلها إلا الحكماء المفكرون ، وليس للوعاظ والخطباء فيهما من نظر إلا فيما يتجلى للناس من سوء استعمالهما كالسرقة والقتل في الشهوة والغضب اللذين جعلنا نعمة أولاً وبالذات ، فاعجب للجمال المحجوب عن الجهال في قوتي الشهوة والغضب العامين ، وأعم منهما الضوء والحرارة والهواء والماء والتراب ثم الجبر والحديد والنحاس . فهذه عامة على مقتضى الحاجة إليها ، فلا غرو إذا رأينا القرآن يقرؤه الأطفال في المكاتب والجهلاء والعامة في سائر الأزمنة والأمكنة والخمات لعموم الحياة عمت الشهوات والهواء والماء ، وعموم الحاجة إلى العلم والحكمة عمت قراءة القرآن وأكثر القراء في الأرض لا يعقلون . فلا بدع إذن إذا عم الجمال في صورة النبات والحيوان وبرر ذلك الجمال للجهال والعلماء على حد سواء . فكما عمت الشهوات سائر الأحياء لينالوا نصيبهم من الحياة بلا استثناء هكذا نشرت صور الجمال في جميع الأصقاع برأ وبحراً وسماء وأرضاً ، ليقول الله للناس : هذه هي صور الجمال أبعثها لكم فلا يخل اليوم ولا تبيذ ، أنا سويت بينكم أيها الأحياء في سوقكم لحياتكم بمهماز الشهوات وسويت بينكم في سوقكم إلى بهجة العلم بشر صور الجمال في النبات والحيوان والنجوم والشموس . عمت الشهوات وعم الهواء والماء فكادت الحياة وانتشرت صور الجمال فبرز في أرضكم رجال حكماء علماء فلا حكيم إلا وهو مغرم بالجمال فإذا فقد الجمال انقرض من الأرض الحكماء .

يقرأ القرآن الجهلاء والعلماء كما ينظرون صور الجمال والإبداع ، ولكن القراءة شيء والفهم شيء آخر ، كما أن نظر الجمال شيء والإعجاب به بعد الإحساس أمر آخر ، عموم الصور أمر اقتضته الحكمة كما أن عموم قراءة القرآن كذلك وإن لم يعقله القارئون ، فإذا رأينا بذور النباتات ملأت السهل والخبيل وإن لم يرها الناس لشدة الدقة والصغر وليست تنمو وتثمر إلا في الأماكن الصالحة لها كالأرز لا ينمو إلا في الماء وكالقمح لا ينبت إلا في الحقول تسمى وقتاً بعد وقت ، وكسود من النبات في طرفه الأعلى ما يشبه الشمرات البيض أو الريش الأبيض يبلغ طول ذلك نحو قدمين وارتفاع النبات نحو ثلاثة أمتار ، وهذا نراه على شاطئ النيل بجهة مصر القديمة ، فهنا ينمو ويعيش في الماء وفي اليابسة . فبذور هذا النبات وغيره من الحشائش في اليابسة تملأ السهول والقفار ولكنها لا تنبت إلا في أماكنها الصالحة لها ، وكثرة البذور تشبه الحيوانات كثرة المنوية في ماء الرجل وكثرة حبوب الطلع في أعضاء الذكر في النبات ، فذلك الكثرة فيهما جعلت للاحتياط في إيجاد الحيوان والنبات ، ذلك لأن عالمنا الأرضي عالم متأخر فاحتبط له حتى لا يحرم من الحياة فكثرت أسباب الحياة في أرضنا ، وهذا هو العجب العجيب .

أقول : فإذا رأينا الأمر هكذا فهكذا فلنقل في حفاظ القرآن وفي العباد - بتشديد الساء - الذين يقرؤون القرآن في الصلاة ، فكثرة هؤلاء ككثرة البذور وكثرة الحيوانات المنوية .

فما كثر أولئك إلا ليتحقق وجود بعض المفكرين والحكماء ، كما تحققت الحياة بكثرة أسبابها التي لا تحصى وهكذا عموم صور الجمال ونشرها في الكرة الأرضية والكرات السماوية لا يقصد بها إلا الأقلون الذين يعقلونها ، فهلاك آلاف الآلاف من الحيوانات المنوية والبذور النباتية في سبيل خلق

حيوان واحد ونبات واحد كهلاك آلاف آلاف الصور الجميلة في إيجاد حكيم واحد في أمة من أمم الأرض يملؤها جمالاً وكمالاً ويحبوها عزاً وإقبالاً.

وهذا هو عين جوابي لك أيها الأخ، فليس عموم الصور في المجلات المنشورة في الأقطار الإسلامية بمائع من رسمها في هذا التفسير بحجة الابتذال، فلو كان هذا مانعاً من النشر لكانت قراءة القرآن في الطرقات وعموم قراءة الفاتحة بين رجال الطرق في كل مناسبة يقرؤونها وأكثرهم لا يعقلون معناها مانعة من اعتباره كتاباً مقدساً، فهو مقدس وإن قرأه صغار العقول كما أن السماء جميلة والأرض مزينة بالنبات والحيوان وإن برزت للجاهلين.

عمت صور الجمال في أرضنا وعمت قراءة القرآن عند المسلمين لتقام الحاجة على الأرواح عند مفارقة الأبدان، إذ يرتفع أقوام بأجنحة العلم والأخلاق فوق العلا، فيقول آخرون: لماذا ساد هؤلاء علينا؟ فيقال: بالعلم والحكمة سادوا، فيقال: ولماذا حرمتنا من ذلك؟ فيقال لهم: صور الجمال وعموم الديانات والعلوم لم تدع عذراً لمعتذر ولا حجة يحتج بها المقصرون، فالجمال وإن عم والعلم وإن ملأ الأصقاع والدين وإن قرأه الخاص والعام يعوزها كلها الاستعداد، فالاستعداد هو الذي جعل الناس في مراتبهم وأنزلهم منازلهم في الدين والدنيا، فكم من جمال يراه الناظرون بهجة تعمى عنه عقول القاصرين، وكم من قارئ لسور القرآن غافل عن معانيها وقليل من يتعظ بها وهم شاكرون.

فكف أن قراءة القرآن في المقابر والطرقات وبألسنة الجهلاء ليست بمزربة بأمثال العزالي والرازي وابن رشد في الشرق ولا بأمثال «توماس كارليل» و«عبد الله كويلم» و«هنري الفرنسي» و«الورد هيدلي» في الغرب، إذ قال هؤلاء: إنه فوق متناول الفلسفة والعلم وإنه هو مناط الكمال والجمال. هكذا ليس عموم الصور النباتية والحيوانية في الأصقاع والحقول والذباب ودوس الناس عليها وعلى ما جعل من الحشرات، وهكذا عموم صورها التي صورت بالصور الشمسية المنتشرة في المجلات بمزربة بما أرسمه منها في هذا التفسير، فهنا لها مغزى أشرف من مغزاها عند الجهلاء، كما أن للقرآن معنى عند الحكماء المتقدمين فوق ما يعرفه جهلة المسلمين أضعافاً مضاعفة، وكما أن الحشرات من السمل والنحل لها مزايا عند العلماء بها يجهلها جميع العامة من نوع الإنسان.

إن الجاهل يضحك من العلماء، ولو أنك قلت لعامي: إن لله حكمة في السمل وإن للنملة ٤٠٠ عين كما تقدم في سورة «النمل» لعدّها خرافة وسخر واستهزأ وهو من المكذبين، ولو لا الاستهزاء والاحتقار لم يكن الناس طبقات.

فقال صاحبي: إن للعامي الحق كل الحق أن يسخر من قول العالم: إن للنملة (٤٠٠) عين، وإن للذباب أربعة آلاف عين كما تقدم في هذا التفسير، لأنه لا دليل لها عنده ولم يجالس العلماء وله الحق في الإنكار بل إذا صدق كان مخدوعاً.

فقلت: ليس كل ما لا يظهر برهانه بمكذوب. ولو أن الناس جميعاً عولوا على ما قويت صحته وظهرت براهينه لهلك نوع الإنسان وأصبح في مرتبة الحيوان، فليست نتائج الزراعة ولا التجارة ولا الصناعة ولا السياسة يقينية. لا يقين في هذا كله. ولو كانت النتائج يقينية لم نسمع بهلاك دولة بسبب واقعة حربية اكتسحتها، ولا بزراع هلك زرعه بأفة صماوية، ولا بتاجر غرقت بضاعته في البحر بزوبعة

جوية، ولا بصناعة أصبحت في السوق مزجاة فأفلس صانعها، فهذه النتائج لم يكن لأصحابها فيها إلا الظن، فلو كان الناس لا يعيشون إلا باليقين لهلكوا.

ومن هذا الباب كثر الفقراء في نوع الإنسان لأنهم أرادوا اليقين في المكاسب. فتراهم لا يخاطرون في متاجر عظيمة ولا مكاسب رفيعة حرصاً منهم على الدرهم والدينار اللذين عندهم وطلباً ليقين المكاسب، فالحياة مخاطرة لا أقل ولا أكثر، وما نوع الناس وما ميرهم مراتب إلا ما فيهم من استعداد في القطرة ضعفاً وقوة. فلتن أحجم القاصرون من نوع الإنسان عن المخاطرة بالأنفس والأموال في سبيل المجد والشرف في الحياة وفرحوا بما عندهم من المال القليل المتيقن ضناً منهم بمالهم وأنفسهم ليحجمن الجاهل عن البحث في عيون النملة وعيون الذبابة إذا سمعوا قائلاً يصف لهم ذلك. وذلك أنهم فرحوا بما عندهم من العلم واستغنوا عن سواه كما فرح ذلك الفقير بماله وقوته ولم يذلهما في المكاسب البعيدة طلباً لليقين، فالمال الذي حازه ذلك الفقير متيقن عنده وجوده، والمكاسب يعوزها سعي، ومناظر الحشرات والمخلوقات ظواهرها متينة عند الجاهل ولكن بواطنها التي يسمع عنها ليست متينة يعوزها البحث، وهو لا همة له في ذلك ولا شوق، وليست تبحث للمكاسب ولا لحقائق العلم إلا نفوس استغفاها الله. فهؤلاء قواد الأمم في المال والعلم، وهم يفتنون فيها كما يقل الملوك ورؤساء الجمهوريات وقواد الجيوش ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَنُ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الفصل: ١٨].

كل له غرض يسعى ليلزمه والحر يجعل إدراك العلا غرضاً

﴿وَقِيلَ مَنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [سأ: ١٣]. وبهذا تم الكلام على بهجة العلم في المقام الأول وهو إحسان خلق النبات، والحمد لله رب العالمين.

المقام الثاني: في إحسان خلق أفضل الحيوان وهو الإنسان

لقد تقدم في سورة «المؤمنون» رسم القطاع العمودي لجسم الإنسان المشتتل على عشرين عضواً، وفيه مجاورة الأعضاء بعضها لبعض، ثم جهاز الحركة المشتتل على ٢٩ عضواً، وهكذا صورة اليدين وطبقاتهما ١٢، وصورة العين والأذن والأولى فيها ١٩ جزءاً مشروحاً والثانية فيها ١٣ جزءاً كذلك، وصورة الدورة الدموية.

فإذا علمت هذا فانظر لما أقوله لك الآن واعجب من جمال الله تعالى وحكمته تنميماً لما

تقدم.

(أ) واعجب من جهاز التنفس إد ترى: ١- الرئتين والشعب والقصبية الهوائية. ٢- والحوصلات

الرئوية وأوعيتها الدموية الشعرية. ٣- وتركيب الرئتين.

(ب) ١- ومن أعضاء الهضم. ٢- وهيئة الجلد.

(ج) والمجموع العصبي.

(د) وعضو الذوق وهو اللسان.

(هـ) وعضو الشم وهو الأنف.

(و) وعدد الأسنان وبعض صورها.

فها هنا ستة فصول :

الفصل الأول : في جهاز التنفس .

الفصل الثاني : في أعضاء الهضم .

الفصل الثالث : في المجموع العصبي .

الفصل الرابع : في اللسان .

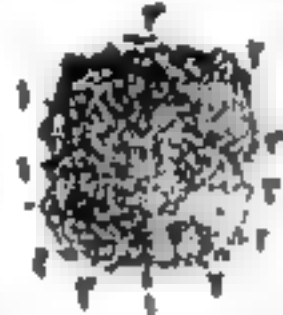
الفصل الخامس : في عضو الشم .

الفصل السادس : في الأسنان وعددها . كل ذلك ملخص من كتاب « قانون تدبير الصحة »

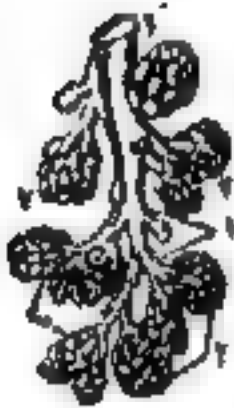
تأليف الدكتور « جون سايكس » .

الفصل الأول : في جهاز التنفس أعضاء التنفس

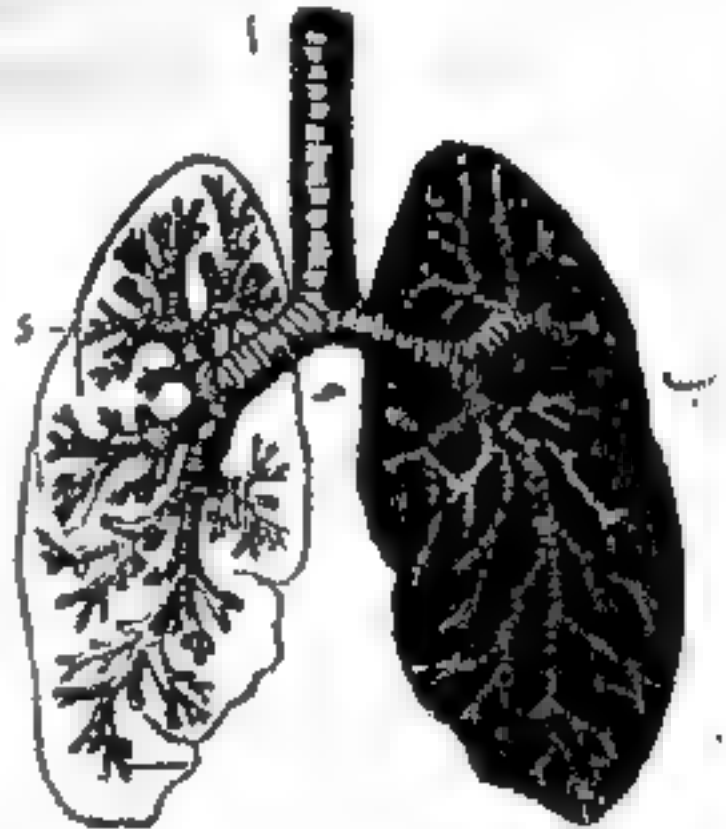
يدخل الهواء من الأنف أو الفم فيصل الحلق ويمر بالحنجرة ثم بالقصة الهوائية ومنها إلى الشعب التي تنقسم إلى فروع صغيرة تنتهي في تجاويف صغيرة تسمى بالخويصلات الرئوية وهي تشبه العنبيات المحوكة وتجري في جدرانها أوعية دموية وهي التي يحصل فيها التبادل بين غازات الدم والهواء ويدخل الهواء إلى الرئتين بحركة تسمى بالشهيق ويخرج منها بحركة أخرى تسمى بالرفير ، وذلك بانسساط وانقباض جميع تجدران الصدر الحاجز من أسفل ، والأضلاع والعضلات التي تحركها والتي بينها من الجوانب والأمام . انظر أشكال (٤١ و ٤٢ و ٤٣) .

(شكل ٤٢ - الخويصلات الرئوية
وأوعيتها الشعرية الدموية) .
(١) جذر الخويصلة الرئوية .
(٢) الأوعية الشعرية الشريانية .
(٣) الأوعية الشعرية الوريدية .

(شكل ٤٣) تركيب الرئتين
(١) الشعب الصغيرة .
(٢) خويصلات رئوية .

(شكل ٤١ - الرئتان والشعب والقصة الهوائية)

(أ) القصة الهوائية . (ب) الشعب اليسرى . (ج) الشعب اليمنى . (د) الأنابيب الشعبية الصغيرة .

ميكانيكية التنفس ، أو كيفية التنفس

يدخل في تركيب الحنجرة والقصة الهوائية والشعب ما عدا الدقيق منها حلقات أو قطع من حلقات غضروفية ، وبهذا لا ينطبق بعضها على بعض بل تبقى دائماً مفتوحة ومحتوية على هواء .

الفصل الثاني: الجهاز الهضمي

أعضاء الهضم

تتكون هذه الأعضاء من الفم والأسنان وغدد اللعاب، وعن البلعوم والمريء والمعدة والكبد والبنكرياس والأمعاء الدقيقة والغلاظ التي تنتهي بالمستقيم، ويطن الجهاز جميعه غشاء يفرز مخاطاً ويندمج فيه أو تحته غدد عديدة تختلف في تركيبها بنسبة وظيفتها. (انظر شكل ٤٤).

(شكل ٤٤ - رسم أعضاء الهضم)

- (١) القناة الهضمية المريء. (٢) المعدة.
- (٣) الاثني عشري. (٤) الأمعاء الدقيقة.
- (٥) الأمعاء الغلاظ. (٦) الأعور. (٧) الأمعاء
- الغلاظ. (٨) المستقيم. (٩) الكبد.
- (١٠) المرارة. (١١) القناة الصفراوية.
- (١٢) البنكرياس. (١٣) الطحال.
- (١٤) الكليتان. (١٥) الحالبان. (١٦) المثانة.

الغذاء مركب من عناصر كيميائية يحولها الهضم إلى مواد سهلة الامتصاص بواسطة الأوعية الشعرية للجهاز الهضمي، فتصل إلى الدم وتمنص الأوعية الشعرية الليمفاوية المواد الدسمة وتصيبها في القناة الصدرية، وهذه تصيبها في الوريد تحت الترقوة اليسرى، ويؤثر في الغذاء أثناء الهضم قبل استحالته نهائياً إلى مادة قابلة للتشيل جملة من أحماض هضمية وهي اللعاب وعصير المعدة والصفراء وعصير البنكرياس.

كما أن السطح الباطن لأعضاء الجسم مبطن بغشاء مخاطي فظاهر الجسم مغطى بالجلد، والجلد يحتوي على طبقة سطحية تسمى بالبشرة وأخرى تحتها تسمى بالجلد الحقيقي وتحشها طبقة من نسيج خلوي تعرف بالطبقة التي تحت الجلد، والمادة الملونة للجلد توجد في أعماق جزء من الطبقة السطحية التي طبقاتها السطحية تتقلص دائماً، ويتكون منها أيضاً الأظافر والشعر، ويبرز سطح طبقة الجلد الحقيقية في البشرة على شكل زوائد تسمى بالحلمات وفيها توجد جسيمات اللمس وفيها تنتهي أعصاب الإحساس للجلد، وفي طبقة الجلد الحقيقي توجد شبكة من الأوعية الشعرية. (انظر شكل ٤٥).

(شكل ٤٥ - رسم قطاع من الجلد)

- (١) البشرة الطبقة السطحية للجلد. (٢) شبكة مليجي.
- (٣) الجلد الحقيقي أو الأدمة. (٤) الطبقة تحت الجلد.
- (٥) خلايا دهنية. (٦) حلمات الجلد. (٧) الحلمات العصبية.
- (٨) الخيوط العصبية. (٩ و ١٠ و ١١) غدد العرق وقنواتها
- وفتحاتها. (١٢) الشريان لبصلة الشعر. (١٣) بصلة الشعر.
- (١٤) شاق الشعر. (١٥) الشعر. (١٦) الغدد الدهنية.

ويخزن الشحم في الطبقة التي تحت الجلد ليقوم بوظيفة وقاية الجسم، ويوجد بها أيضاً غدد العرق التي تخرج إفرازها «العرق» بواسطة فتحات دقيقة على سطح الجلد، وقد نشعر به أو لا نشعر نفاثته.

الفصل الثالث: المجموع العصبي

يتكون المجموع العصبي من المخ والمخيخ والنخاع المستطيل والنخاع الشوكي، وهي الأعضاء المركزية وتمتد الأعصاب منها لجميع أجزاء الجسم وهي الأعضاء الدائرية، والأعصاب إما حساسة أو محركة. (انظر شكل ٤٦).

(شكل ٤٦ - المجموع العصبي)

- (١) الدماغ. (٢) الشق العظيم للمخ. (٣) المخ.
- (٤) الفص المخيخ للمخ. (٥) قاعدة المخ.
- (٦) المخيخ. (٧) البصلة الشوكية. (٨) النخاع الشوكي.
- (٩) عصب الجذع آتية من النخاع الشوكي.
- (١٠) أعصاب الذراع. (١١) العصب الرندي.
- (١٢) عصب الإبهام. (١٣) العصب المقدم السفلي للساق.
- (١٤) العصب الخلفي العلوي للساق.
- (١٥) العصب الخلفي العلوي للساق.
- (١٦) العصب العلوي المقدم للساق.

فالحساسة هي التي تحمل التأثيرات الدائرية إلى الأعضاء المركزية، والمحركة هي التي تحمل التأثيرات من المركز إلى أجزاء الجسم فتحركها أو توقفها، وهناك أعصاب سمباثوية تخرج من عقد عصبية موحدة على جانبي العمود الفقري وتتصل بالنخاع الشوكي بفروع دقيقة، ووظيفتها تشبيه العضلات غير الإرادية للأعضاء وتنظيم الوظائف التي لا يشعر بها الإنسان.

الفصل الرابع: في عضو اللسان حاسة اللوق

عضو اللوق هو اللسان، ويحتوي على جسيمات اللوق في حلقاته، والأشياء التي تذاق تكون حلوة أو مرة أو حامضة أو ملحية مثلاً، وإذا أريد معرفة طعم الشيء جيداً يذاق ذائياً ولا يعرف طعمه إذا كان حاراً جداً لأن الحرارة الشديدة تميمت حاسة اللوق. (انظر شكل ٤٧).

(شكل ٤٧ - رسم اللسان)

- (١) قاعدة اللسان.
- (٢) اللوزتان.
- (٣) لسان المزمار.
- (٤) أسلة اللسان «قمته».
- (٥) الحلقات الخيطية.
- (٦) الحلقات العطرية.
- (٧) الحلقات الكأسية.

الفصل الخامس: عضو الشم

عضو الشم هو الأنف وفيه الانتهاءات العصبية الخاصة بذلك، وتؤثر الأجسام الغازية أو الصلبة في حاسة الشم بلورات دقيقة جداً، والسوائل لا تشم جيداً ما لم تكن طيارة أو بها مواد طيارة كالروائح الذكية ولا تشم جيداً إذا كان الأنف رطباً ومصاباً بزكام. (انظر شكل ٤٨).

(شكل ٤٨ - رسم الأنف)

(١) الحفر الأنفية. (٢) فروع من العصب الشمي. (٣) العصب الأنفي الحلقى. (٤) العصب الأنفي. (٥) قبة القم (٦) العظام والخلايا العظمية للحفرة الأنفية.

الفصل السادس: في عدد الأسنان

عدد الأسنان عند الأطفال الذين دون السابعة من العمر عشرون سناً وتسمى بأسنان اللبن، وتسقط هذه الأسنان في السنة السادسة أو السابعة ويخلفها تدريجاً إلى الثامنة عشرة تقريباً من عمرهم اثنان وثلاثون سناً، ست عشرة في كل فك، وتركب أسنان كل فك من قواطع عددها أربعة، وهي لتقطيع الأغذية، وأنياب عددها اثنان وهي لتمزيق الأغذية، وأضراس عشرة لطحنها وتسمى هذه الأسنان بالثابتة. فإذا لم تحفظ الأسنان في حالة مرضية اختلت عملية المضغ، ويتبع من ذلك عسر الهضم، وبعض الأطعمة الصلبة تضر الأسنان كتكسير البندق بها أو لشي الأسلاك أو اختبار المعادن، لأن ذلك يفصل عنها طبقة المينا التي تعطيها وتجعلها في استعداد للتسوس بسهولة. انتهى ما أردته من «كتاب قانون الصحة».

روضات الجنات

في تفسير قوله تعالى: ﴿يُدَبِّرُ الْأُمُورَ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يُعْرِجُ إِلَيْهِ﴾ [الآية ٥] إلى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَقَعَ فِيهِ مِنْ رُوحٍ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ [الآية ٩]

لك الحمد اللهم على نعمة العلم والحكمة، ولك الشكر على ما أوليتنا من آلائك وحبوتنا من فضلك، وأذعت الحكمة في ربوع بلاد الإسلام بعد ما جمعت القرائح وماتت الهمم واندرست العلوم وعم الوجوم وصارت علوم الحكمة أشباحاً بلا أرواح فعم الجهل وساءت الحال، فهاهي ذه أيامها قد أقبلت وبشائرها تترى في بلاد الإسلام، فهي التي بها أدركنا بعض أسرار كتابنا في هذه الأيام على مقدار طاقتنا، وأي حكمة أشرف وعلم أعلى من معرفة نفوسنا وجمالها ومناسبتها للعوالم المحيطة بنا تفسيراً لقولك: ﴿يُدَبِّرُ الْأُمُورَ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾ [السجدة: ٥]، وقولك: ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَقَعَ فِيهِ مِنْ رُوحٍ﴾ [السجدة: ٩]. ذكرت ذلك تنعيماً لما ذكرته في السورة السابقة من حكمة لقمان أنت جعلت تلك السورة باسم «لقمان» وقفيت على آثارها بسورة «السجدة» التي كلامنا فيها، ولم تشأ أن ترهق العقول بجعلها في سورة واحدة فأخذت تشير لنا هنا أن وضع العوالم الأرضية على طراز وضع السماوات، وهذا من أجل علوم الحكمة التي منشرحها هنا.

أدب اللغة العربية: أدبيات اللغة

وموازنة هذين العلمين بما قاله الحكماء: إن الإنسان عالم صغير على مثال العالم الكبير، مطابقة لهذه الآيات

لقد جاء في العلوم اللسانية في اللغة العربية علم يسمونه أدب اللغة العربية، وهذا العلم يقرأ في كتاب «الأعالي» لأبي علي القالي، وكتاب «البيان والبيان» للمجاط، وكتاب «الأعالي» للأصماني وكتاب «العقد الفريد» لابن عبد ربه، وكتاب «المثل السائر» لابن الأثير. وملخص هذا الفن يرجع إلى الأحاديث المستصلحة والأشعار وسير الشعراء والخطباء ومجالس الملوك وطريف التاريخ.

أما علم أدبيات اللغة فهو علم مستحدث لم يعرفه أهل الشرق إلا في زماننا هذا نفلوه عن أهل أوروبا من الإنجليز والفرنسيين والألمان وأمثالهم، وملخصه أن يدرس الشاعر ويعرف تاريخ حياته وأحواله وبيته وما الذي أثر فيه حتى نطق بهذه الأشعار، وما أثر حكومته فيه، وهل كان هناك ضغط عليه أو ذل أم كان في غبطة وعدل؟ وبهذا يكون درساً أخلاقياً سياسياً اجتماعياً، وتكون نتيجته إصلاح المجتمع الإنساني بمعرفة آثار المتقدمين عزاً أو ذلاً ورفعة وانحطاطاً، حتى كانت نتائج تلك الأحوال أقوالاً منظومة. فبهذه الآثار يزنون ذلك المجتمع البالد ويبحثون في إصلاح المجتمع اللاحق. هذه هي أدبيات اللغة التي يدرسها الأوروبيون، وليس في ذلك اهتمام بالحفظ كما يهتم علماء أدب اللغة عند أسلافنا، بل المهمة منصرفة في هذا إلى العقل والتفكير ﴿وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ مَّا مَوَّلَتْهَا﴾ [البقرة ١٤٨]، وأدب اللغة العربية يعلم الفصاحة والبلاغة والخطابة والشعر وحفظ الحكم والأمثال، ولكن صاحب هذا العاكف عليه لن يكون وزيراً خطيراً ولا أميراً عظيماً، وإنما يصلح أن يكون جلس الأُمراء وسير العظماء كما اتفق للأصمعي في الشرق وأمثاله، ولن يصلح أن يكون أميراً يصلح أعمال الدولة.

ولقد أصاب «كافور الإخشيدي» إذا أبى أن يستعمل المتنبي في عمل من أعمال الأمة المصرية لأن الشاعر غير الحكيم فهذا خيالي وذاك معكر. ونظام الدولة لا يصلحه الشاعر، وإنما يقوم به المفكر ولذلك سقطت الأندلس لما تولى وزارتها أمثال «لسان الدين الخطيب» و«ابن جهور» وأمثالهما. انظر هذا في سورة «الشعراء» عند آية: ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ [الآية ٢٢٤] الخ.

هذا هو الذي أريد أن أجعله تنظيراً لأجل ما في الحكمة، وهو معرفة الإنسان نفسه وموازنتها بالعوالم العلوية والسملية انظر إلى ما ذكرته لك في آخر السورة السابقة من أقسام الحكمة وتفصيل علومها ونعم الله التي أسبغها على عباده ظاهراً وباطناً. تأمله وانظره، فهذه ملخصات علم الحكمة كما أن النحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والخط والتاريخ وما أشبه ذلك كلها علوم اللسان العربي، فكلما كان هناك علوم لما تنطق به من القول هكذا هناك علوم لما خلقنا فيه من الكائنات.

وإذا وجدنا لعلوم اللغة أدباً وأدبيات هكذا وجدنا لعلوم الحكمة العامة ما يشبه ذلك، وإن لم يسموه أدباً وأدبيات، وهم قد فعلوا به ما فعلوا في آداب اللغة، ولكن أدب اللغة الذي هو ثمرات علوم اللغة عام يقرأ في المحافل والمجالس في العالم قاطبة، أما نظيره من ثمرات علم الحكمة فليس يعرفه إلا الفوقه الأكابر وأعظم الأسم، وهم ﴿رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ يَجَرَّةٌ وَلَا يَتَّبِعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ

أَنصَلُوا وَإِلَيْهَا لَنَرْجِعَنَّ ﴿٣٧﴾ [النور: ٣٧] ، قوم قلوبهم مشرقة والعالم كله يصبح لديهم كأنه نسخة صغيرة مختصرة .

وما هي النسخة المختصرة؟ هي أجسامهم التي فيها نفوسهم . فهذه الأجسام التي تنبأها بها المرأة وتزينها بأنواع الصباغ والحلي والحلل ويتبارى أكثر الرجال في لذاتها وشهواتها وملء بطونها كسائر الحيوانات ويقتلون على اقتناء الأموال لأجلها هي هي أنفسها كتاب مكتون يقرأ فيه صاحبه علوم العوالم كلها .

علم الله ضعف هذا الإنسان وقد جعل بين العوالم مناسبات ، وأودع في الأشكال ألا تناس إلا بأشكالها ، وحرم على السوقة مجالس الملوك ، فمن باب أولى يمنع الجهال وصغار العقلاء من الأنس به ومشاهدته ، وإذا كان الملوك الذين هم من ضفاف خلقه لن يجالسهم السوقة لعدم المناسبة والمقاربة فكيف يرب العوالم كلها ؟ فليس يليق لمشاهدته إلا النفوس التي حازت وصفين معاً : صفاء الأخلاق ، وإشراف الحكمة ، وأجل الحكمة هذا الكتاب وهو الجسم الإنساني الذي هو صورة مصفرة للعوالم كلها .

واعلم أيها أن هذا القول يسمعه العامة وأكثر المتعلمين في ديار الإسلام وأنصاف المتعلمين في المدارس الذين درسوا ظواهر العلوم ، فتنبوا نفوسهم عن سماعه ويحسبونه أقوالاً لا طائل تحتها ، ومعلوم أن من جهل شيئاً عاداه ، وأقرب الناس إلى فهم ما أقول الآن من قرؤوا علوم الحكمة سواء أكانت قديمة أم حديثة ، أما علماء الأدب أو أدبيات اللغة أو علماء الفقه والأصول المقتصرون عليها ، فهؤلاء في معزل عن فهم هذه المعقولات ، ولكن أرجو أن أوفق إلى أن يكون ما أكتبه الآن قريباً من فهم سائر طوائف الأذكىاء في العالم الإنساني لا سيما المسلمين .

جاء في « إخوان الصفاء » وهو الكتاب المؤلف في القرن الرابع الهجري ٥١ رسالة في فنون الفلسفة ، وذلك أيام ازدهار العلوم وصولاً للنوالة العباسية وارتقاء الأمم العربية ، ولقد اخترت في هذا التفسير من كل شيء أحسنه قديماً وحديثاً ، فهامي ذه الرسالة التي عنوانها « قول الحكماء الإنسان عالم صغير » ، فهذه الرسالة وأمثالها قد جعلت كأنها أدبيات الحكمة ، فسترى أن القول فيها لا يقتصر على الفلك ولا علم المعدن ولا النبات ولا الحيوان ، كما أن علم أدب اللغة لا يقتصر على الشعر ولا على النثر ولا على الخطب ولا على الخط ولا على التاريخ ، بل تجده هذه العلوم كلها قد استعان بها الأديب فيه ، هكذا هنا في هذه الرسالة التي سأخصصها لك الآن بأسلوب هذا الكتاب ليأس بها الأذكىاء ، ويفرح بها العقلاء .

واعلم أنار الله قلبك بالحكمة أن الناس منهم الصبيان والعقلاء والعلماء والحكماء ، ولكل طائفة من هذه الطوائف آراء تخالف الطائفة الأخرى . فالصبيان عقلاء بالقوة فإذا بلغوا صاروا عقلاء بالفعل ، والعقلاء بالفعل علماء بالقوة ، ومتى تعلموا صاروا علماء بالفعل ، والعلماء بالفعل حكماء بالقوة وفلاسفة ، فإذا قرؤوا الحكمة صاروا حكماء بالفعل ، والحكماء هم مصابيح الأمم يبرونها بعد عروج أنبيائهم لربهم وتشرق أنوارهم على أهل الكرة الأرضية ، وأرجو أن تكون أيها الذكي منهم حتى تلحق بالنيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً .

وأمثال هذه الرسالة وما تقدمها من فنون الحكمة والمعلوم في هذا الكتاب تنقل العلماء إلى درجة الحكماء، والتفاوت بينهم يكون بالتوفيق والإلهام والإشراق الإلهي والاستعداد النفسي وصدق العزيمة والتقوى ومحاسن الأخلاق.

لقد نظر الحكماء في هذا الجسد وفكروا في تركيبه وحسن هندامه وجنلته وبطامه، وأخذوا يعاطبون الناس بما شعروا به، فأولاً: أخذوا يضربون له الأمثال ليفهم أكثر الناس. وثانياً: غاصوا على جواهر الحكمة وعلومها ونظموها في قلادة وجعلوها حلقة لهيكل الإنسان. فالأول تعريف للمتوسطين والثاني تعليم لمن هم أرقى عقولاً وأذكى أفهاماً.

فها هنا فصلان: فصل الأمثال المضروبة للنفس مع الجسد، وفصل قياس الجسد على نظام العوالم العلوية والسفلية، وهي العلوم التي تقدم تفصيلها في السورة المتقدمة.

الفصل الأول

في الأمثال المضروبة للنفس مع الجسد وهي ١٢ مثلاً

المثل الأول: قالوا: لما كان الإنسان جملة مجموعة من جسد ظلمياني ونفس روحانية صار إذا اعتبر حال جسده وما فيه من غرائب تركيب أعضائه وفنون تأليف مفاصله يشبه كأنه دار لساكنها. المثل الثاني: إذا اعتبر حال نفسه وعجائب تصرفاتها في بناء هيكل جسده وسريان قواه في مفاصل بدنه يشبه كأنها ساكن في منزله مع خدمه وأهله وولده.

المثل الثالث: إذا اعتبر الإنسان، وجد بنية جسده مع اختلاف أشكال أعضائه واقتتان تأليف مفاصله يشبه دكاناً للصانع.

المثل الرابع: هكذا إذا اعتبر نفسه من أجل سريان قواها في بنية هيكل جسده وعجائب أفعالها من أعضاء بدنه وفنون حركاتها في مفاصل جسده يشبه كأنها صانع في الدكان مع تلامذته وخدمته. المثل الخامس: إذا اعتبر بنية جسده مع كثرة تأليفات طبقات بناء هيكله، وغرائب تركيب مفاصل بدنه، وكثرة اختلاف أعضائه، وتشعب فروع عروقها وامتدادها إلى أطراف أعضائه، وتباين أوعيته التي في عمق جسده، وتصرف قوى النفس يشبه كأنه مدينة مملوءة أسواقها من الصانع.

المثل السادس: إذا اعتبر من أجل تحكم النفس على أحوال الجسد وحسن سياستها وسريان قواها وتصرفاتها في بنية هذا الجسد يشبه كأنها ملك في تلك المدينة بجنوده وخدمه وحاشيته.

المثل السابع: إذا اعتبر الجسد وتكوينه وحال النفس ونشوتها مع الجسد يشبه الجسد الرحم والنفس كالجنين.

المثل الثامن: إذا اعتبر الجسد من وجه آخر وجد أنه كالسفينة والنفس كالملاح والأعمال كالأمثلة للتجار والدنيا كالبهار والموت كالساحل والآخرة كمدينة التجار والله تعالى الملك المجازي هناك.

المثل التاسع: إن الجسد كالدابة والنفس كالراكب والدنيا كالميدان والعاملون كالسباق.

المثل العاشر: إن النفس كالحارث والجسد كالمزرعة والأعمال كالحب والشر والموت كالخصاد والدار الآخرة كالبيدر.

المثل الحادي عشر: إن النفس كالصبي والجسد كالمكتب فيدرس فيه عجائب الأعضاء وتشريحها وغرائب صنعها وهدائع أشكالها.

المثل الثاني عشر: إننا إذا اعتبرنا تركيب الجسد وسريان قوى النفس وتصرف أحوال الإنسان فيه وجدنا أنه دفتر مملوء من العلوم، ويقال: إنه مختصر من اللوح المحفوظ. انتهى الفصل الأول في الأمثال الضرورية للنفس مع الجسد.

الفصل الثاني

في قياس الجسد على نظام العوالم

لقد ضربت الحكماء لذلك أمثالا كثيرة، ونريد أن نذكر من ذلك طرفاً مرموزاً مختصراً حسب ما يليق بنا.

الإنسان مختصر اللوح المحفوظ

حكى أنه كان ملك من الملوك حكيم من الحكماء سيد من السادات، وكان له أولاد صغار محبوبون له مكرمون عليه، فأراد أن يؤدبهم ويهذبهم ويروضهم ليقومهم قبل إيصاله إلى مجلسه لأنه لا يليق بمجالس الملوك إلا المهذبون بالآداب، والمرتاضون في العلوم، والمتخلقون بالأخلاق الجميلة، المبرؤون من العيوب، فرأى من الرأي الرصين أن يبنى لهم قصراً على أحكم ما يكون من البنيان، فأفرد لكل واحد منهم مجلساً، وكتب كل علم أراد أن يعلمهم إياه في جوانب ذلك المجلس، وصور فيه كل شيء أراد أن يهذبهم به، ثم أجلسهم في ذلك القصر وأفرد كل واحد منهم في حصته المعدة له، ووكل بهم الخدم والجوار والعلماء وقال لأولئك الأولاد: انظروا إلى ما صورت فيه لكم بين أيديكم واقرؤوا ما كتبت فيه من أجلكم، وتأملوا ما بينت لكم وتفكروا فيه لتعرفوا معانيه وتصيروا من ذلك حكماء أخياراً فضلاء أبراراً، فأوصلكم إلى مجلس فتكونوا من ندماي مكرمين سعداء منعمين أهدأ ما بقيت وبقيتم معي، وكان مما كتب لهم في ذلك المجلس من العلوم أن صور في أعلى قبة المجلس صورة الأفلاك وبين كيفية دورانها وأبراج طلوعاتها، وكذلك الكواكب وحركاتها وأوضح دلائلها وأحكامها، وصور في صحن المجلس صورة الأرض وأقسام الأقاليم وخطط الجبال والبحار والبراري والأنهار، وبين حدود البلدان والمدن والمسالك والممالك، وكتب في صدر المجلس علم الطب والطبائع وصور النبات والحيوانات والمعادن بأنواعها وأجناسها وأشخاصها وبين خاصيتها ومنافعها ومضارها، وكتب في الجانب الآخر علم الصنائع والحرف، وبين كيفية الحرث والنسل، وصور المدن والأسواق وبين أحكام البيع والشراء والربح والتجارات، وكتب في الجانب الآخر علم الدين والملل والشرائع والسنن، وبين الحلال والحرام والحدود والأحكام، وكتب في الجانب الآخر السياسة وتدبير المملكة، وبين كيفية جاية الخراج والكتاب والدواوين، وبين أرزاق الجنود وحفظ الرعية والثغور بالحيوش والأعوان، فهذه ستة أجناس من العلوم يراخ بها أولاد الملوك، وهذا مثل ضربه الحكماء، وذلك أن الملك الحكيم هو الله تعالى، والأولاد الصغار هي الإنسانية، والقصر المبني هو القللك بأسره، والمجالس المتقنة هو صورة الإنسان، والآداب المصورة هي عجيب تركيب جسده، والعلوم المكتوبة فيه قوى النفس ومعارفها. ونحن نبين هنا فصلاً فصلاً فيما بعد بأوجز الوجوه.

وهاهنا شرع بين الأنواع الستة من العلوم وسأشرحها لك شرحاً مختصراً تبتهج به نفسك ويشرح صدرك، ولكه بدأه أولاً بمقدمة ذكر فيها فضيلة جوهر النفس، فأبان أن منزلتها عند الله كبيرة أن نسبة الأجسام إليه بعيدة، ونسبة النفس إليه قريبة لأنها حية بذاتها، وعلامة وفعالة والمادة بخلاف ذلك.

ولما كان الله عز وجل لا شبيه له ولا نظر ولا مثيل، ضرب لنا الأمثال فقال: ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ﴾ [النور: ٣٥]، فلتتج على هذا النوال ونضرب المثل لله بالشمس والضوء بالعقل والنفس بضوء القمر، ومعنى هذا أن الله الذي لا مثيل له ولا شبيه كالشمس، والعقل العام كضوئها، والعقل العام خلقت منه النفوس الجزئية الأرضية وكما أن ضوء القمر من نور الشمس هكذا النفس فيض من العقل، وكلما كانت نفوسنا أعلم وأحكم وأعدل كانت أقرب إلى تلك العقول التي هي قريبة من ربها، وبضدها تتميز الأشياء، كما أن القمر إذا امتلأ من نور الشمس حاكي ضوءه وضوءها وصارت هناك مناسبة.

ولن تنال النفس الإنسانية تلك المرتبة وتحظى بتلك المزية فتتم فضائلها وتحاكي العقول العالية المجردة القريبة من الله المشبهات بضوء الشمس بالنسبة للشمس إلا إذا عرفت ذاتها وحقيقة جوهرها ولن يتم للنفس الإنسانية حقيقة جوهرها إلا إذا عرفت أحوال عالمها، وأحوال عالمها كلها مصورة في الصورة الإنسانية لأن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم وجعل صورته مرآة لنفسه ليرى فيها صورة العالم الكبير، قال: وذلك أن الباري جلّ جلاله لما أراد أن يطلع النفس الإنسانية على خزائن علومه ويشهداها العالم بأسره علم أن العالم واسع كبير، وليس في طاقة الإنسان أن يدور في العالم حتى يشاهده كله لقصر عمره وطول عمران العالم، فرأى من الحكمة أن يخلق لها عالماً صغيراً مختصراً من العالم الكبير ومصوراً في العالم الصغير جميع ما في العالم الكبير وأشهداها إياه، فقال عز وجل: ﴿وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ ٱلَّتِى هِيَ بِرَبِّكَمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، قالوا بأجمعهم: ﴿بَلَىٰ﴾ [الأعراف: ١٧٢] فمن كان منهم شاهداً عالماً عارفاً حقيقة كانت شهادته عليه حقاً، ومن كان جاهلاً كانت شهادته مردودة لأنه قال عز وجل: ﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٨٦]، ألا ترى أنه لا يقبل إلا شهادة أهل العلم، ثم أعلم أن افتاح جميع العلوم في معرفة الإنسان نفسه، ومعرفة الإنسان تكون من ثلاثة وجوه: الأول: أن يعتبر أحوال جسده وتركيب بنيت وما يتعلق عليه من الصفات خلواً من النفس. والثاني: اعتبار أحوال نفسه وما يوصف من الصفات خلواً من الجسد. والثالث: اعتبار أحوالهما مقترنين جميعاً وما يتعلق على الجملة من الصفات. انتهت المقلمة.

وهاهنا أن أن أشرح لك أيها الذكي اعتبار أحوال الإنسان بأحوال الفلك، فأقول ناحياً منحى علم الفلك الحديث: سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جددك ولا إله غيرك. جسمي يا إلهي على لمط المجموعة الشمسية، وهل هذا الجسم الذي أشقى في تحصيل ما يحتاجه هو صاحب هذا الكمال؟ إذن كل ما ابتلينا به من هموم الحياة والشقاوة والاستكثار من اللذات والمال والجاه والعداوات والحروب ما هي إلا حجب حجبتا وسدود جعلتها أنت سبحانه يبتنا وبين معرفة هذا الجسم الممتلئ جمالاً وحكمة.

أنت يا الله الذي رحمتنا بجهلنا بجمال هذا الجسم، لأن هذا الجمال وهذا الإبداع الذي سأذكره فيه يجعلنا نعتقد أننا عظماء وكبراء، وإذن لا نسعى لكمال أنفسنا، ولو أن كل امرئ في الأرض عرف ما سأذكره الآن في جسمه لأصبح مشغولاً بجماله معجباً ببهائه لا يطلب له كمالاً. فهناك يحتاج إلى من يذكره بأنك جئت لهذه الأرض لتكون أكمل من هذه الحال، فإياك أن تغتر بأنك قد أعد لك منزل لا ينزله إلا من هم مثل الملائكة الكرام، لأن هذه المنزلة العالية صغيرة بالنسبة لعوالم أعلى منا، فبدل أن يقال له: هذا حكم عليه أن يسعى في تحصيل الرزق ومداغة الأعداء، هنالك ينسى هذا الجمال في جسمه ويحصل أخلاقاً وأعمالاً ترقى نفسه فوق منزلتها حين سكنت هذا الجسم. وأما جمال هذا الجسم المحكم فذلك لأن روحه قبسة من نور الله. والمنسوب لله رب العالم لا يسكن إلا مكاناً يناسب ذلك المقام، وإذا كان وزراء الملوك لا ينزلون إلا القصور المناسبة لهم فليكن المنسوب لإفاضة الأنوار الإلهية أولى بأن تكون مرتبته أشرف المراتب في سكناه، هذا هو السبب في أحكام وهدائع الهيكل الجسمي بدون حمل من الناس بل هبة من رب العالمين. ولذلك نحمد أكثر أهل الأرض يجهلون غرائب الجسم التي سأذكرها هنا، ومن عرفها منهم كعلماء التشريع تكون معرفته أشبه بمعرفة الإنسان علم النحو أو الصرف. وكما أن معرفة النحو والصرف لا تفيد جمال أدب اللغة وبنائها هكذا معرفة تشريح الجسم لا تفيد نظامه المقيس على نظام الفلك وعوالمه. والذي يحظى بهذا في العالم كله قليل جداً، وهذا القليل وهم حكماء الأمم لا يعطون هذه المنحة إلا بعد أن أصبحت العبادة والتفكير ديدناً لهم وصفة لازمة، فلا يخاف عليهم من ترك الأعمال بناء على ما عرفوا في أنفسهم من الجمال، بل يعملون في خدمة الإنسانية وترقية العقول كما تفعل الأم مع ذريتها لا تطلب جزاء ولا شكوراً. فهذه الطائفة التي ارتقت عن هذا الإنسان وهم خواص الحكماء في أرضنا هذه وقد أدركوا جمال أجسادهم وأن نظامها كنظام العالم كله يصبحون كالمفطورين على العلم والعمل، فلا يفرهم بالله الفرور ولا يكون للشيطان عليهم سلطان.

طبقات جسم الإنسان وطبقات المجموعة الشمسية

إذا عرفت هذا أيها الذكي فهناك نظام جسم الإنسان وقياسه على نظام المجموعة الشمسية. اللهم إنك أنت جعلت الشمس مركزاً وأدرت حولها كواكب في تسع مدارات، وهي: عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وزحل. وهناك كوكب بين كوكبين من الكواكب المتقدمة في مدار خاص قد حطمت أجزاءه، وتلك القطع الطائرات منه لا تزال إلى الآن تدور في مداره، وقد تقدم شرحه مسهباً في هذا التفسير، ثم أورانوس ونبتون.

فهذه الكواكب التسع تجري حول الشمس في مدارات، وتلك المدارات يحيط بها طبقات الأثير وتلك الطبقات طبقات تسع طبقات عينتها تلك المدارات. فأنت يا ربنا لما جعلت المجموعة الشمسية على هذا المتوال جعلت جسمي على مقتضاها حنو القذة بالقذة.

ألا ترى أيها الذكي أن جسمي وجسمك مركبان من نفس هذه الطبقات التسع، وهي العظام والمخ واللحم والعروق والدم والعصب والجلد والشعر والظفر. فجعل المخ في جوف العظام مخزوناً لوقت الحاجة ولف العصب على المفاصل كيما يحسها فلا يتفصل، حشي خلل ذلك باللحم صيانة لها

ومد في خلل اللحم العروق والأوردة الضارية لحفظها وصلاحتها، وكما الكل بالجلد سراً لها وجمالاً لها، وأنبت الشعر والظفر من فضل تلك المادة المار بها فصار مماثلاً لتركيب الأفعلاك بالكمية والكيفية جميعاً لأنها تسع طبقات، وهذه تسع جواهر، وتلك بعضها في جوف بعض وهذه مثال ذلك.

هذه أيها الذكي طبقات جسمي وجسمك، فإذا كانت الشمس أحيطت بهذه الطبقات فهذه هي ذه نفسي أحيطت بهذه الطبقات المماثلة لها من حيث هذا الاعتبار.

بروج السماء ونظيرها في جسم الإنسان

ثم انظر معي إلى جسمي وجسمك باعتبار بروج السماء بعد اعتبار طبقاتها فإننا نجد الله يقول: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَرَاسِيَهَا لِلنَّظِيرِ﴾ [الحجر: ١٦]، ونجد الأمم كلها اعتبرت الفلك مقسماً ١٢ قسماً، كل قسم يسمى برجاً تنزله الشمس في ٣٠ يوماً. ولما نظر الحكماء في جسم الإنسان وجدوا فيه العينين والأذنين والمنخرين والثديين والفم والسرور والسيلين فهذه ١٢ ثقبه، ثم نظروا فوجدوا البروج ستة منها شمالية وستة منها جنوبية، فهكذا وجدوا تلك الثقب في الجسم ستة منها في الجانب الأيمن وستة في الجانب الأيسر مماثلها في الكيفية والكمية جميعاً، والفم به الغذاء للناس في الحياة الدنيا، والسرور كان بها غذاء الطفل في الرحم، وهذا ما يقولونه، ولكن الفم والسرور والسيلان ليسا في الجانبين، ولعل الكلام باعتبار الأكثر، وقد ترك ذلك لحكم اقتضاها النظام، ولا يعزب عنك أيها الذكي أن هذا أشبه بالأدبيات في اللغات لا ينبغي التعمق فيه، وإنما هو أشبه بضرب الأمثال وكفى فيه المقاربة.

الكواكب السبعة وآثارها الجسمية والروحية

وموازنتها بقوى الإنسان الجسمية وقواه الروحية

إن في الفلك سبع كواكب سياره وهذه الكواكب أخرجت منها الأرض، لأن هذا المقام يراد به ذكر العوالم التي تفيض بأنوارها على أهل الأرض التي نعيش عليها، وليس منها أيضاً الشمس لأنها ليست من السيارات ولأنها هنا أشبه بالنفس صاحبة هذه المملكة، فالسيارات فوق الأرض وتحتها حول الشمس (٧)، وهي المتقدمة بإخراج الأرض منها وإخراج ذلك الكوكب الذي خرب من آلاف آلاف السنين، فهكذا في الجسد سبع قوى لإحداث آثار جسمية، وسبع أخرى لإحداث الهداية، كما أن الكواكب محدثات آثار في الأجسام بأضوائها وأثار في النفوس لهدايتها، ففي مقابلة آثار أضواء الكواكب الجسمية لإصلاح العوالم الأرضية خلقت للإنسان القوى السبعة الجسمية، وهي الجانبية التي تجذب الطعام كما يحسن به الأكل عند ازدياد الطعام والماسكة التي تمسك الطعام في المعدة إلى حين، وهناك تتولاه الهاضمة لهضم الطعام، فإذا فرغت من عملها تولته القوة الدافعة فتدفعه من المعدة إلى الأمعاء، وهناك يكون خالص الطعام بعد دفع فضلاته معداً لتغذية الجسم فيسير مع الدورة الدموية للتغذية. وهذه هي القوى الغذائية.

ومنى تغذى الجسم بخلاصة الطعام فلا بد من نموه. وهذه هي القوة النامية بها يمتد طولاً وعرضاً وعمقاً بنظام بديع. ولما كانت الأجسام تفتنى أعدت فيها مادة من خالص الدم وهو المني لتكون منها صورة حي آخر ليقتضى النوع.

فهذه هي القوى المصورة، فهذه هي القوى السبع الجسمية في مقابلة قوى الكواكب من حيث أفعالها في الأجسام، فأما السبع التي في مقابلة الهداية بأضواء الكواكب فهي: الباصرة والسامعة والذائقة والشامة واللامسة ثم القوة العاقلة والقوة الناطقة. ولكل حاسة من الحواس الخمس مجريان هن يمين وشمال في البدن، فالباصرة في العينين والسامعة في الأذنين والشامة في المنخرين واللامسة في اليدين والذائقة الشهوية مجراها في الفم والفرج، والفم بالجانب الأيمن أشبه، والفرج بالجانب الأيسر أنسب، أقول: لأن شهوة الطعام يحتاج إليها الضعيف والقوي والصغير والكبير بخلاف شهوة الفرج. ولعل أمثال هذا الجواب يناسب ما تقدم في البروج من حيث مقابلتها بثقب البدن، وههنا ذكر لكل حاسة من الحواس الخمس المملكة التي تعمل فيها تحت أمر النفس، فالقوة الباصرة تولت إيصال أخبار الأصوات الحيوانية وغير الحيوانية كالغليل والرعد والحجر، والحيوانية منطقية وغير منطقية كسهيل الخيل والمنطقية دالة وغير دالة. والقوة الباصرة تأتي بأخبار عشر ممالك وهي: الأنوار والظلمات والألوان والأشكال والسطوح والأحجام والقرب والعد والحركات والسكنات.

فهذه الممالك تولت أخبارها القوة الباصرة، فهذه القوة أشبه بالديندبان الواقف على باب قصر الملك أو صاحب البريد إلى الملك يأتي بالأخبار إليه، كما أن القوة السامعة تولت إيصال أخبار الأصوات، ومن عجب أن كلا منهما لا تشارك الأخرى في عملها، فالباصرة تجهل الأصوات والسامعة لا علم عندها بالألوان والأنوار، ولكن القوة المتخيلة في مقدم الدماغ هي التي تتقبل أخبار هذه الممالك العشر كما تقبلت من القوة السامعة عالم الأصوات، وهي التي توصلها إلى صاحب العرش وهي النفس، ومثل هذا يقال في القوة الشاملة والذائقة واللامسة، فلشامة الروائح الطيبة والمنتنة وما تحتها مما لا حصر له، ولا أسماء للمشمومات على كثرتها إلا بنسبتها إلى حاملها كرائحة المسك والورد وهكذا.

فهذه الممالك لا حصر لأفرادها كما لا حصر لأفراد الألوان في العالم والأشكال والسطوح وألغاز اللغات وأصوات الأحجار والأشجار وهكذا، ولذائقة ومجراها اللسان الحلاوة والمرارة، وأولهما ملائمة للطبع.

وثانيتها منفرة أشد المنافرة، وهما وسائل وهي ٧: الحموضة والملوحة والدسومة والعفوصة والحراقة والقبوضة والعذوبة.

والقوة اللامسة ومجراها اليدين لها عشرة أنواع: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة واللين والخشونة والصلابة والرخاوة والظل والخفة. ولكل واحد من هذه أنواع وتحت الأنواع أصناف وهكذا مما لا يحصى.

أفلا يعجب الإنسان من أمر نفسه الجالسة على عرش مملكته، وقد فوضت أمرها إلى خمسة أمراء لكل أمير ممالك ونواع كثيرة، وليس يعرف أمير ما عند غيره من الأمراء.

الكلام على القوى الخمس الباطنة

إن للنفس الإنسانية خمس قوى أخر نسبتها إلى النفس غير نسبة هذه الخمسة التي تقدم ذكرها، وسريانها في أعضاء الجسد خلاف سريان أولئك. أفعالهن لا تشبه أفعالها، وذلك أن هذه

الخمس هن كالشركاء المتعاونات في تناول صور المعلومات بعضهن من بعض ، وثلاثة منها نسبتها إلى النفس كنية العلماء من الملك الحاضرين مجلسه دائماً المطلقين على أسرارهم المعينين له في خاصة أفعاله وهي القوة المتخيلة التي مجراها مقدم الدماغ . والثانية القوة المفكرة التي مجراها وسط الدماغ . والثالثة القوة الحافظة التي مجراها مؤخر الدماغ ، وواحدة منها نسبتها إلى النفس كنسبة الحاجب والترجمان عن الملك ، وهي القوة الناطقة المخبرة عن معاني ما في فكرها من العلوم والحاجات ومجراها في الحلقوم إلى اللسان . وواحدة منها نسبتها إلى النفس كنية الوزير إلى الملك المعين له في تدبير مملكته وسياسة رعيته ، وهي القوة التي بها تظهر النفس الكتابة والصنائع أجمع ومجراها في اليدين والأصابع . فهذه القوى الخمس هي كالتعاونات فيما يتناولن من صور المعلومات ، يبان ذلك أن القوة المتخيلة إذا تناولت رسوم المحسوسات من القوى الحاسة إذ أدركت وأدت إليها فإياها تجمعها كلها وتؤديها إلى القوة المفكرة التي مجراها وسط الدماغ حتى تميز بعضها من بعض وتعرف الحق من الباطل والصواب من الخطأ والمضار من المنافع ، ثم تؤديها إلى القوة الحافظة التي مجراها مؤخر الدماغ لتحتفظها إلى وقت الحاجة والتذكار ، ثم إن القوة الناطقة تتناول تلك الرسوم المحفوظة وتعبّر عنها عند البيان للقوة السامعة من الحاضرين في الوقت . ولما كانت الأصوات لا تمكث في الهواء إلا ريثما تأخذ الأسماع حفظها ثم تضمحل اقتضت الحكمة الإلهية والعناية الربانية واحتالت الطبيعة بأن قيدت تلك الألفاظ بصناعة الكتابة . وذلك أن القوة الصناعية إذا أرادت تقييدها صاغت لها صوراً من الخطوط بالقلم وأودعتها وجوه الأنواع ويطون الطوامير ليبقى العلم مفيداً فائدة من الماضين للغابرين ، وأثراً من الأولين للآخرين وخطاباً من الغائبين للحاضرين ، وهذا من جسيم نعم الله تعالى على الإنسان ، كما ذكر في كتابه فقال : ﴿ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ ﴾ [العلق : ٣-٥] . وبهذا تم الكلام على الخواص الخمس الظاهرة ونظائرها الباطنة .

فأما القوة الناطقة فمجراها الحلقوم إلى اللسان ، والقوة العاقلة مجراها وسط الدماغ ، ونسبة القوة الناطقة إلى القوة العاقلة كنسبة القمر إلى الشمس ، وذلك أن القمر يأخذ نوره من الشمس في جريانه في منازل القمر الثمانية والمشرين ، والقوة الناطقة من العقل تأخذ معاني ألفاظه بجريانها في الحلقوم فيعبر منها بثمانية وعشرين ، ونسبة ٢٨ حرفاً للقوة الناطقة كنسبة ٢٨ منزلة للقمر . انتهى الكلام على موازنة أطباق الأفلاك والبروج والمنازل والكواكب لنظائرها في جسم الإنسان وهو المقصد الأول من المقاصد الست .

المقصد الثاني

الموازنة بين تركيب جسد الإنسان ، وطبقات العوالم السفلية

وهي الأرض والماء والهواء ، وفروق الجميع المشرقات النيرات

فكما أن الكواكب والشموس والأقمار أعلى هكذا الرأس في أجسادنا أعلى موازنة للمشرقات

النيرات لما فيها من الخواص والعقل ، والصدر يوازي الهواء الذي هو أسفل تلك المشرقات . وما النفس

إلا جزء من الهواء متصل به كما أن العين متصلة بشعاع الكواكب في الرأس ، والبطن لما فيه من

الرطوبات يوازي الماء وهو تحت الهواء . وما تحت البطن إلى القدم يوازي الأرض لأنها عليها استقر

الثلاثة المقدمة كما استقر الثلاثة الأخرى على الأرض. وكما أن من هذه الطبقات الأربع تتحلل البخارات وتتكون الرياح والسحاب والأمطار والحيوانات والنبات والمعادن، كذلك بهذه الطبقات الأربع تحلل البخارات في بدن الإنسان، مثل ما يخرج المخاط من المنخرين والدموع من العينين والبصاق من الفم، والرياح التي تتولد في الجوف والرطوبات التي تخرج مثل البول والغائط وغيرهما. فنية جسده كالأرض، وعظامه كالجبال، والمخ فيه كالمعادن، وجوفه كالبحر، وأمعائه كالأنهار، وعروقه كالجدول، ولحمه كالتراب، وشعره كالنبات، ومنبهه كالترية الطيبة، وحيث لا ينبت الشعر كالأرض السبخة، ووجهه إلى القلم كالعمران، وظهره كالخراب، وغدام وجهه كالشرق وخلف ظهره كالغرب ويمينه كالجنوب ويساره كالشمال، وتنفسه كالرياح وكلامه كالرعد وأصواته كالصواعق، وضحكته كصوت النهار وبكاؤه كالطر، وبؤسه وحزنه كظلمة الليل، ونومه كالموت ويقظته كالحياة، وأيام صباه كأيام الربيع وأيام شبابه كأيام الصيف وأيام كهولته كأيام الخريف وأيام شيخوخته كأيام الشتاء، وحركاته وأفعاله كحركات الكواكب ودورانها، وولادته وحضوره كالطوالع وموته وغيبوبته كالغوارب. انتهى المقصد الثاني.

المقصد الثالث

في أن العناصر التي على هذه الأرض من خواصها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، وهذه الصفات يشاركها فيها الإنسان.

المقصد الرابع

في أن المعادن يحصل لها كون وإفساد، هكذا الإنسان.

المقصد الخامس

إن النبات يتغذى وينمو ويولد ويموت والإنسان شاركه فيها.

المقصد السادس

في أن الحيوان يحس ويتحرك والإنسان شاركه فيهما، وزاد على ذلك بالعقل والنطق.

زيادة شرح لبعض ما تقدم

ذلك أن الحيوانات لها أنواع كثيرة، ولكل نوع منها خاصية دون غيره. والإنسان يشاركها كلها في خواصها، ولكن لها خاصيتان تعمها كلها: وهي طلبها المنافع، وفرارها من المضار، ولكن منها ما يطلب المنافع بالقهر والغلبة كالسباع، ومنها ما يطلب المنافع بالبصيرة كالكلب والسنور، ومنها ما يطلب بالحيلة كالعنكبوت، وكل ذلك يوجد في الإنسان، وذلك أن الملوك والسلاطين يطلبون المنافع بالغلبة، والمكديون بالسؤال والتواضع، والصناع والتجار بالحيلة والرفق. وكلها تهرب من المضار والعدو، ولكن بعضها يدفع العدو عن أنفسها بالقتال والقهر والغلبة كالسباع، وبعضها بالفرار كالأرانب والغنم والطيور، وبعضها يدفع بالسلاح والخواشن كالقنفذ والسلحفاة، وبعضها يتحصن من الأرض كالفأر والهمام والحيات.

وهذه كلها توجد في الإنسان، وذلك أنه يدفع عن نفسه العدو بالقهر والغلبة، فإن خاف على نفسه لبس السلاح، وإن لم يستطع فر منه، فإن لم يقدر على الفرار تحصن بالحصون، وربما يدفع

الإنسان عدوه بالحيلة كما احتال الغراب على البوم في كتاب «كليفة ودمنة». انتهى الكلام على مشاركة الإنسان للحيوانات كلها في الطلب والهرب.

فأما مشاركته لها جميعها فيما تختص به ومشاركته لسائر الكائنات في خواصها فاعلم أن لكل نوع من الحيوانات خاصية مطبوع عليها وكلها توجد في الإنسان، وذلك أنه يوجد شجاعاً كالأسد وجباناً كالأرنب وسخياً كالديك وبخلاً كالكلب وعميقاً كالسمك وفخوراً كالغراب، وحشياً كالنمر إنسياً كالحمام محتالاً كالثعلب سليماً كالقنم سريعاً كالغزال بطيئاً كالدب عزيزاً كالفيل ذليلاً كالحميل لصاً كالعقرب تائهاً كالتاوس هادياً كالقطاة ضالاً كالنعامة ماهرراً كالنحل شديد كالتين مهيئاً كالعنكبوت حليماً كالجمل حقوداً كالحمار كدوداً كالثور شموساً كالبلبل أخرس كالخوت منطقياً كالهزارداستان والبيضاء مستحلاً كالذئب مباركاً كالطيئوي مضراً كالفار جهولاً كالخنزير مشوماً كالبوم نفاعاً كالنحل.

وبالجملة ما من حيوان ولا معادن ولا نبات ولا ركن ولا فللك ولا كوكب ولا برج ولا موجود من الموجودات له خاصية إلا وهي توجد في الإنسان أو مثالاتها كما بينا قبل من كل شيء طرفاً، وهذه الأشياء التي ذكرنا في أمر الإنسان لا توجد في شيء من أنواع الموجودات التي في هذا العالم إلا في الإنسان، فمن أجل ذلك قال الحكماء: إن الإنسان وحده بعد كل كثره كما أن الباري جل ثنائه وحده قبل كل كثره. ومن أجل ما عددنا من عجائب تركيب جسد الإنسان وغرائب تصاريف نفسه، وما يظهر من جملة بنيته من الصنائع والعلوم والأخلاق والآراء والطرائق والمذاهب والأعمال والأفعال والأقويل والتأثيرات الجسمانية والروحانية سموه «عالمًا صغيراً».

ولم يقتصر القدماء على موازنة جسم الإنسان بالأفلاك والكواكب والبروج والعناصر والمعادن والنبات والحيوان، بل تمدوا في ذلك حتى قالوا: إنه لا يموت كما أن الملك لا يموت، فهو كما يشبه البهيمة والنحلة هكذا يشبه الملك لأنه ملك بالقوة إذا كان حكيماً فإذا مات صار ملكاً بالفعل، وهكذا استمر القوم في درس أعضاء الجسد الإنساني والعوالم العلوية وغيرها، حتى إنهم غاصوا في باطن الهيكل الإنساني على: القلب والطحال والكبد والمرارة والمعدة والدماغ والرئة، ووازنوا هذه السبعة بالشمس وزحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد والقمر. فكل واحد من تلك الأعضاء عددهم فيه خواص نظيره من الكواكب، فالقلب يجري الدم منه إلى أطراف الجسد في الأوراد والشرايين، فهو كالشمس المشرق نورها على جميع المجموعة الشمسية، والطحال فيه الخلط السوداوي على حسب اعتقاد المتقدمين وهو بارد يابس فيجري مع الدم، فيه يكون جمود رطوبة الدم وتماسك أجزائه، كما أن زحل فيه روحانية تنسج في العوالم تورث حفظ الأجسام وتماسكها. وجرم الكبد مناسب لجرم المشتري من حيث إن المشتري له روحانية يكون من آثارها النظام والترتيب والاعتدال. وجرم المرارة كجرم المريخ الذي يشعاع روحانيته يظهر الهمم العالية والعزمات وبلوغ النهايات، هكذا الصفرة يخرج منها الخلط الصفراوي ويجري مع الدم فيلطف الأخلاط لتصل إلى غاياتها ومنتهاى نهاياتها. وهكذا المعدة كالزهرة فالقوة الشهوية المطالبة دائماً بالغذاء الذي هو مادة الجسد وبه تكون الحياة ولذة العيش وقوام البدن، والزهرة لها روحانية تنبعث منها إلى عوالم كثيرة وبها زينة

الموجودات ومحاسن الكائنات وبها الفرح واللذة والمصرة في العوالم الروحانية والجسمانية، والدماغ فيه الشعور والحس والفكر والروية والنهن، ومثله عطارد قشعاعه الروحاني ينبعث منه الحس والشعور في جميع العالم الإنسي والجنسي والملائكة، وهكذا الرثة كالقمر وذلك أنه يبت من جرمه مع شعاعه قوى روحانياته وتسري في عالم الأركان تارة وفي عالم الأفلاك تارة أخرى كما هو بين ظاهر، وذلك أن جرم القمر تصفه أبدأ ممتلئ نوراً ونصفه الآخر مظلم، وهو تارة يقبل بوجهه الممتلئ من النور نحو عالم الأركان من أول الشهر، وتارة نحو عالم الأفلاك من آخر الشهر. ويعرف حقيقة ما قلناه وصحة ما بيناه الباحثون في علم المجسطي والهيئة. فهكذا يبت من جرم الرثة قوة تجذب الهواء تارة من خارج الجسد وترسله إلى القلب، ومن القلب تنفذه في العروق الضواري إلى سائر أطراف الجسد، وهو الذي يسمى النبض وبها يكون حياة الجسد، وتارة ترد من ذلك الهواء من داخل، وبها يكون التنفس والأصوات والكلام أجمع، فانتبه أيها الذكي من نوم الغفلة ورقدة الجهلة وفقك الله وجميع المسلمين للسداد وهداك إلى سبيل الرشاد إنه رؤوف بالعباد. اهـ.

هذا ما أردته من «إخوان الصفاء» مع الخلف والريادة والشرح والإيضاح والتقديم والتأخير والإيجاز تارة والإطناب أخرى ليشاكل ما ذكر فيه أبحاث هذا الكتاب ليناسب الأمم التي نعش معها وأسلوبها، ولقد بدلت أسلوب الملك القديم بالأسلوب الحديث، ولكنني عند الكلام على موازنة الكبد والطحال الخ بالكواكب لم أجد له نظيراً في علوم أهل زماننا في العوالم التي تحيط بنا فنقلته مختصراً على حالاته التي تحيط بنا.

وذلك لأن الطحال عند أطباء زماننا لم يجدوا له أولاً وظيفة، ثم قالوا: إنه تربي فيه الكرات البيضاء المساعدة للكرات الحمراء لتحارب الحيوانات الذرية المهاجمة. وهكذا علم أحكام النجوم اليوم غير شائع وهو علم ظني لا يقيني. فأمثال هذا نكتبه مع ما قبله ليطلع أهل العلم في بلاد الإسلام وغيرها على مبلغ ما وصل إليه القدماء من الحكمة والإبداع، وكيف جعلوا الجسد الإنساني نموذجاً للعالم كله من كوكب وفلك وبرج وعنصر ومعدن وحيوان ونبات وملك.

فيما لست شعري كيف يفهم المسلم قوله تعالى: ﴿يُذِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾ [السجدة: ٥] إلى قوله: ﴿تُمْسُوهُ وَتُنْفِخُ فِيهِ مِنْ رُوحٍ﴾ [السجدة: ٩]، أو يفهم قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢]، أو قوله: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [النار: ٢١]، إلا بأمثال هذه المباحث والعلوم العجيبة، أو قول المسلم في الصلاة في الرفع والاعتدال: «ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد»، وقوله في الركوع: «خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي الله رب العالمين»، وقوله في السجود: «اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. تبارك الله أحسن الخالقين»، وقول المصلي في صلاة الفجر: «فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت». اهـ.

اللهم إني أعجب من هذا البناء في صلواتنا كيف كان هو ملخص علوم وملخص رسالة الإنسان عالم صغير، فالسمع والبصر والمخ هي المذكورات في الآية هنا وهو قوله تعالى:

﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ﴾ [السجدة: ٩٠] الخ، فكان المسلم وهو في الرفع والاعتدال يشرح أطباق السماوات والأرض اللاتي توازي طبقات جسمه التسع المتخلطة من العظم والدم وهكذا إلى الظهر، ومن الرأس والصدر والبطن وما تحت ذلك، وهي الأربعة الموازية لطبقات الأرض والماء والهواء والأضواء، وكأنه وهو في ركوعه وسجوده يشير إلى الخواص الموازيات إلى السيارات، ويزيد طبقات الجسم إيضاحاً فيذكر العظم والعصب وهكذا، وكأنه وهو في قنوت الصبح يعبر عن ملخص معنى هذه الآية هنا إذ يقول الله تعالى: ﴿ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ [السجدة: ٩]، وهناك يقول: «ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت».

إن المصلي بوقوفه وركوعه وسجوده وجلوسه يوضح معنى كونه عالماً صغيراً، فإنه لما كان ثناؤه على الله باللسان مشيراً إلى قسمين من الأقسام الست في رسالة «الإنسان عالم صغير»، وهما السماوات مع كواكبها، وإلى قسم ثالث وهو طبقات العالم السفلي، أشار إلى عالم الحيوان بالركوع لأن الحيوان كالراكع، وإلى عالم النبات بالسجود لأن النبات رأسه كالساجد، وإلى عالم المعادن الذي يقبل الكون والفساد كما يقبله الإنسان بمجموع الحركات الدالة على ذلك التغير المستمر، فصلاة المسلم نسخة مصفوفة من العوالم تذكّر المسلمين جميعاً بدراسة أنفسهم حتى يسودوا في الدنيا ويخلقوا بالعالم الأعلى وهم في أعلى عليين.

هذا ولا بد قبل ختام هذا المقام من ذكر معجزة نبوية وحكمة إسلامية في تفسير هذه الآية: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ [السجدة: ٩]، فقد جاء في الرسالة الثالثة بحسرة من «إخوان الصفاء» تحت العنوان التالي ما نصه:

كيفية نشوء الأنفس الجزئية في الأجساد البشرية الطبيعية

اعلم أن من سنة الناموس والآداب الحسنة تناول الطعام الذي هو غذاء الجسد بثلاثة أصابع، فهذه السنة كأنها إشارة من واضع الناموس للنفوس والتنبيه لها وحث على أنه واجب طلب العلوم من ثلاث طرق، لأن العلم غذاء النفس كما أن الطعام غذاء الجسد، وأحوال النفس بمثابة لأحوال الجسد لشدة اقتران ما بينهما، فأحد الطرق التي تنال بها النفس العلوم قوى الفكر الذي تدرك به النفس الموجودات المعقولات، ومن هذه الطرق أخذت الأنبياء عليهم السلام الوحي من الملائكة. والطريق الثاني السمع الذي به تقبل النفس معاني اللغات وما تدل عليه الأصوات من الأخبار الغائبة. والطريق الثالث النظر الذي به تشاهد النفس الموجودات الحاضرة، فهذه الطرق الثلاث يجب أن يتناول العلوم بها كما نبهنا، وكما نبهنا الله عز وجل إذ قال: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ [السجدة: ٩]، وذم من لا يتنفع بالنعم فقال: ﴿ لَهُمْ فَلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ﴾ [الأعراف: ١٧٩]، وقال أيضاً: ﴿ هُمْ بِكُمُ عُتَى ﴾ [البقرة: ١٨]، فهم عمي عن الحقائق، بكم عن الدقائق، عمي عن المبصرات المعنوية العقلية بعين القلب. وليس يريد بها الذم من حيث إنهم لا يسمعون الأصوات ولا يبصرون الألوان ولا يعرفون ولا يفقهون أمر المعاش، بل إنما ذمهم من حيث إنهم لا يعقلون أمر المعاد كما قال تعالى: ﴿ يَعْلَمُونَ ظَهْرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ ﴾ [الروم: ٧].

واعلم أن العلم قنية للنفس كما أن المال قنية للجسد ، لأن المال يراد لصالح أمر الجسد ، والعلم يراد لصالح أمر النفس . فمتى لم تتل النفس العلم من هذه الطرق الثلاثة وذلك تناولها بثلاثة أصابع إلا من طريقة واحدة أي بأصبع واحد ، فمثله كمثل المريض الذي ليس له حظ من ماله إلا الثلث ، لأن المريض واقف بين رجاء الحياة وخوف الممات ، وهذا مثل أهل التقليد الذين لا يعرفون أمر الدين إلا من طريق السمع ، لهم موقوفون بين الشك واليقين ، والشك مرض النفوس واليقين صحتها ، فهؤلاء ليس لهم من العلم إلا الثلث من أجل مرض نفوسهم . انتهى .

أقول : هذا الكتاب ألف منذ نحو ألف سنة وفي أكثر هذه المدة كان المسلمون محصورون علومهم في المذاهب التقليدية .

فيا ليت شعري هل تصاهدوا جميعاً على نبذ الحقائق حتى أصبحنا عالة على أمم الأرض الآن . نعم ظهر فيهم نابغون ولكنهم مقتوهم وكفروهم وحقروا آراءهم ، ولكن الآن أنا أبشركم أيها المسلمون أن ذلك زمان مضى وانقضى .

بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعدا وطالع السعد في أفق العلا صعدا
والدليل على ذلك أنني أكتب الحكمة في هذا التفسير ولا أتخذ التقية بالباسها لباس التصوف بل الحكمة هنا واضحة ، والمسلمون قبلوها فبشرى ثم بشرى للمسلمين . انتهى صباح يوم السبت ٢٣ سنة ١٩٢٩ .

كشف واستبصار

في معنى : ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ﴾ [السجدة: ٩] الخ

كتب ليلة فجر يوم الأحد ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢٩

كنت أصلي العشاء وفي أواخر الليل وقرأت سورة « الملك » ، فلما وصلت إلى آية : ﴿ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ [الملك: ٢٣] كررتها مراراً لأنها هي الآية التي وردت في المقالة السابقة ولا تزال عالقة بالذهن . هنالك عجيبة من تكرير القرآن لهذه الثلاثة في القرآن ، وكيف يتجسها بقوله : ﴿ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ [الملك: ٢٣] ، أو بقوله : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: ٥٢] ، ثم كيف قدم السمع على البصر مع أننا بالبصر نرى الشمس والقمر وندرك كل ما على الأرض ، وتذكرت ما قاله « طيماوس الحكيم » فيما مضى من هذا التفسير . إن الله خلق البصر لندرك به الليل والنهار وتفتح لنا أبواب الفلسفة والحكمة ، وهذا وحده أجل نعمة في هذه الأرض إذن البصر مقدم على السمع ، فلم قدم الله السمع عليه في هذه الآية ؟ ولماذا يكون هذه الحواس بلفظ واحد ، وترتيب واحد في الآيات المتقدمة ؟ والإجابة على هذا تسبين لك من وجهين : الوجه الأول : لم قدم السمع على البصر والفؤاد ؟ مع أن البصر والفؤاد أهم من السمع . الوجه الثاني : لم تكرر هذه الآيات في سور كثيرة على هذا النمط .

الوجه الأول : لم قدم السمع على أخويه

اعلم أن الله عز وجل جعل العلم لنا في هذه الدنيا من طرق ثلاث كما تقدم سابقاً : (١) طريق الألفاظ . (٢) وطريق صور المعاني الواصلة من البصر . (٣) وطريق البحث العقلي المستخرج للمعاني

الكلية من الصور الذهنية، وهذا واضح مما تقدم. فالألفاظ أشبه بالتواب والوكلاء، فالمعاني في النفس سواء أكانت من طريق البصر أو من طريق العقل يعبر عنها بالألفاظ. فالألفاظ إذن عالم قائم مقام عالم المبصرات والمشمومات والمنفوقات والملموسات والمعقولات. وبعبارة أخرى: العالم عالمان: عالم طبيعي، وعالم وضعي اصطلاحي. والعالم الطبيعي المبصر والمنفوق والمشموم الح والمعقول، والعالم الاصطلاحي هو عالم الألفاظ المعبر عن تلك المعلومات كلها. فالألفاظ في الهواء عوالم قامت مقام العوالم كلها قائمات بأذهاننا، فإذا كانت المخيلة والفكرة والحافظة قد صورت فيها جميع العوالم الحسية والمنوية فهذه هو ذا اللسان عبر عنها كلها وقذفها في الهواء وجرت فيه وحفظها بأمانته أي العلوم حتى وصلت إلى الأذان. وهذه الألفاظ ما هي إلا اصطلاح اصطلح عليه الناس، فلفظ شجرة وحجر ونور كلها أصوات اصطلاحنا على دلالتها على المعاني القائمة، فأذهاننا المصورة بصور تلك الثلاثة فيها لفظ دل على صورة في الذهن، وهذه الصورة دلت على ما ساء بأعيننا أو عقولنا بأدلتنا. هذه هي وظيفة السمع. فوظيفة السمع متعلقة بوظيفة اللسان والرسول بينهما الهواء وهو أمين، والدلالة هنا وضعية السمع لا طبيعية، فلو أن السمع زال من الوجود ولم يخلق الله الأسماع لم تعلق إذن الألسنة. لأن اللسان خلق لتسمع به، فإذا فقد السمع فليفتقد نطق اللسان، وليخصص هذا اللسان بحاسة الذوق لا غير. أما الإلهام والتعليم فلا، فإذا كان السمع جميعاً صماً يكمأ ولكنهم مبصرون وإذن لا نبي يرسل ولا عالم ولا حكيم ولا خطيب ولا كتاب يؤلف، فإذا تكون الإنسانية غير الإنسان بل تكون إلى الحيوانية أقرب.

إذن خلقت الأذان وخلق اللسان لتسمع هذه الأصوات الاصطلاحية، ومتى سمعتها أخذنا ندرس هذا الوجود بأبصارنا. وبعبارة أخرى: إن المسلم يسمع القرآن يذكرنا بالأداب والعبادات والمخلوقات. هنالك يفتح لنا أمران: الأبصار والبصائر. فبعد أن كان المسلم يرى الأشياء ولا يفكر فيها، فبعد سماع الآيات يجتهد في الأبصار اجتهاداً أشد ويستبصر ويفهم ما أبصره، فهذا وجه تقديم السمع على أخويه والله أعلم.

الوجه الثاني

في بيان حكمة تكرار هذه الثلاثة في القرآن وأن شكرنا عليها قليل

علم الله قبل خلق العالم وقبل إنزال القرآن أن المسلمين سيغتر بهم ما اعتري الأمم السالفة من ظهور شيوخ في العالم الإسلامي يقولون لتلاميذهم: كرروا هذه الأوراد صباحاً ومساءً، وإياكم والعلم فيعيش التلميذ على هذا ويموت. أو يقولون: متى قرأتم التوحيد والفقهاء فهذا كاف، أو يقولون: متى أخذتم شهادة العالية فقد كفى، فتصدروا في المجالس، وهذا هو المقصد الأسمى من الحياة، أو يقولون: إن الكتب المصطلح عليها بين أهل البلاد في الدين كافية.

أقول: علم الله ذلك بل هو الذي رتب هذه العقول على ما علم ﴿وَلِلَّذِينَ خَلَقْتُمْ وَعَلَّمَتُمْ رِبَّكَ﴾ [هود: ١١٩]، لذلك أنزل لهذا الداء العياء دواء، وأخذ يذكرنا به في مواضع كثيرة: ﴿لَذِكْرُنَا نَقَمَتِ الذِّكْرَى﴾ [الأعلى: ٩]، ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ [التكوير: ١٨]، ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ﴾ [العنكبوت: ٢١-٢٢]، ﴿وَذِكْرٌ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [التكوير: ٥٥].

ولا جرم أن هذا الكتاب مؤلف للمؤمنين . فالتذكير بهذه النعم نافع لهم وأنا موقن بذلك .
 ذلك أن المسلمين متى قرؤوا هذا القول هنا يقولون : لا تكفيننا قراءة الأوراد وحدها فهي لم تجعل إلا
 لحبس النفوس الشريرة عن أذى الناس بالغبية والنميمة والإضرار بالناس ، وفرق بين حبس الجرم وبين
 تعليمه ، فهل المسلم الذي جعله الله من ﴿ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران : ١١٠] يحبس لنكتضي
 شره . إنه وضع في الأرض ليكون خيراً وأفضل من جاء إلى الناس فيها ، لا أنه شرير نجسه في قصص
 الأوراد صباحاً ومساءً ، ونقول له : لا تتعد الورد أو هذا الحزب وكرره صباحاً ومساءً . نعم الذي لا
 يصلح لشيء في الإسلام تأمره بذلك ، فأما أكثر المسلمين فهم أقل ما فيهم أنهم كعباد الله في الأرض
 خلقهم الله وخلق لهم السماع والأبصار والأفتدة ، فلماذا يقصر على مجرد اللفظ بالورد وعلى مجرد
 سماعه ويحجب بصره عن النظر وعقله عن الفكر .

فلما اطلع على هذا صديقي العالم الذي اعتاد أن يناقشني في هذا التفسير قال : حياك الله . أما
 البيان فهو جميل ولكن عندي شبهة . فقلت : وما هي ؟ فقال الله يقول : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
 لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران : ١١٠] ، ولكنك في بيانك هذا قلت إنهم قد حبسوا في الألفاظ أو في علوم ضئيلة ،
 وأكثر كلامك في التفسير بنحو هذا المنحى ، فالحق والحق أقول : إن هذه الشبهة أنت الذي أترتها في
 نفسي وفي نفوس كثير من القراء . أليس وعد الله حقاً . وعدنا الله أن نكون خير أمة أخرجت للناس
 ولكنك أنت أننا لسنا خير أمة أخرجت للناس ، بل نحن قوم أعظم ما فينا أننا نسمع ولا نعقل ، كما
 قال تعالى : ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾
 [الأعراف : ١٧٩] ، ثم شبههم بالأنعام فقال : ﴿ أُولَئِكَ كَمَا لَتِخَيْرٌ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ﴾ [الأعراف : ١٧٩] ، غاية
 الأمر أنك أنت أنهم يسمعون وحكمت بأن الأبصار والعقول غير مستبقة . فقلت : إن الخير في الأمة
 من أيام النبوة إلى الآن ، ولكن كلامي منصوب على الأكثر ومع هذا كله نحن ﴿ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
 لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران : ١١٠] . فقال : هذا هو التناقض بعينه ، وما أنت في هذا (لا مقلد والمقلد يعتقد
 المتناقضين . فقلت : بل موقن . فقال : ﴿ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [البقرة : ١١١] . فقلت
 له : حياك الله ، أليس الإسلام قد انتشر بالأمة العربية ، قال : نعم ولكن ذاك زمان مضى وانقضى .
 قلت : اصبر قليلاً ولا تعجل . اعلم أن الأمة أشبه بجسم واحد ، فالأمة الإسلامية من العصور الأولى
 إلى الآن جسم واحد ، وهذه الأمة الآن في سنتها الرابعة عشرة ، فالقرن في حياة الأمة أشبه بسنة كما
 ستره في سورة « سبا » عند الكلام على التقليد في آية : ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَتَوْفُونَ عَنْ رَبِّهِمْ ﴾ [سبا : ٣١] الخ ، فهي في القرن الأول والثاني كانت في الرضاع والرضاع حولان كاملاً ،
 والرضاع كان من نفس الأئداء العلمية الإسلامية ، والعلم عبر عنه باللبن في حديث الإسراء لهذه
 النكتة ، فإنه صلى الله عليه وسلم اختار اللبن ونبت الحمر في ذلك الحديث ، وأمه شربت هذا اللبن ،
 ولبن الأم يغذي الطفل ستين ويعددهما يتولاه المعلمون ، فالأمة في القرنين الأولين نشرت الدين إلى
 قلب البلاد الفرنسية وإلى داخل بلاد الصين . ذلك أنها قامت بنشر الدين . فلما انقضى القرنان وقفت
 الفترحات وأخذت الأمة تقرأ العلوم وترجم الكتب من اليونانية وغيرها إلى العربية ، هكذا الطفل
 بعد مدة الرضاع يتعاطى الطعام مما يحيط به على حسب البيئة التي هو فيها ، ولكن هذه الأمة يتيمة لأن

نبيها صلى الله عليه وسلم رفع إلى السماء، والأمم كلها تتحضر لها وتقاومها، فقيض الله لها أئمة مجتهدين وحكماء وعلماء فصاروا يلغون إليها نبذ من العلوم كما يعطى الطفل أنواع الطعام بعد الفطام . ومعلوم أن اليتيم تتناذره الحوادث، فحصلت هذه الأمراض في جسم هذا الطفل ولكن أصله كريم . فأخذ يكبر وإن كان جسمه هزيلًا . ولكن حدثت حوادث رجت الأرض رجاً . هي حوادث الحرب الكبرى في زماننا، فاستيقظ هذا الطفل المراهق من القلاقل والإذلال والمدافع والغازات الخائفة فرفع عينيه إلى خالقه فأجابه : أيها المراهق لا تخف إن وعدي حق ، والآن وإن كنت لم تبلغ بالسن فقد بلغت بالحلم والبلوغ بالحلم يرجع في الطفل لقوة الجسم . أما هنا فهو للقوة العلمية العقلية التي حدثت في مصر وطرابلس وتونس والجزائر ومراكش وبلاد السودان والشام والفرس والعراق والهند وبلاد جاوة، فإن هذه الأمم كلها استيقظت مرة واحدة وأصبحت كلها تنطق بلسان واحد : العلوم العلوم . الفكر الفكر . والدليل الذي ألمه أنا بيدي هو هذا التفسير ، فلقد قبله المسلمون جميعاً مع أن القرآن فيه قد ابتلع العلوم التي في الشرق والتي في الغرب ، فحكمت حكماً لا أشك فيه أن هذا المراهق بلغ الحلم ، وأن هذا المراهق كان ضعيفاً مريضاً لأنه يتيم ، واليتيم إذا بلغ الحلم زال عنه وصف اليتيم . وأنا أرفع صوتي بهذا للمسلمين فأقول : أيتها الأمة أنت قد ارتقيت فجأة وزال عنك الآن الوصمة السابقة والمرض والضعف ، فإن هذا التفسير وأمثاله لم يعادفه ما صادف كتب الإمام الغزالي رحمه الله تعالى إذ أحرقت أيام علي بن تاشفين في بلاد المغرب كما سأوضحه في سورة «سبا» ، ولا ما صادف كتب ابن رشد إذ ابتلي رحمه الله بالإهذاء ، وانتقل علمه من بلاد الإسلام إلى أوروبا فعاقنا الله بجهلنا . أما الآن فهذه الأمة قد عقلت وفهمت . وإنما فعل الله ذلك انتهاجاً لسته وجرياً على طريقته ، فهو هكذا خلقنا من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ، وهذا الضعف في الأمة الإسلامية بسبب الضعف قد انتهى اليوم . فنحن خير أمة أخرجت للناس ، غاية الأمر أننا كنا مرضى وصغاراً جهالاً فعوفينا وأدركنا وبلغنا ولا جرم أن المريض إذا شفي يعتبر بما آذاه من المرض بالتجارب فيحترس عما وقع فيه ، أفلا نتذكر أن الرجل الذي يأكل المأكّل الدسمة إن عاش ولم يمرض مات فجأة لأن جسمه لم يقدر أن يستخرج منه الفضلات بطريق الجروح ونحوها ، وأن الرجل الذي يأكلها ثم يمرض فإن حياته تطول لأنه هو القوي لأن من تخرج منه الفضلات خير ممن بقيت في جسمه تنهك قواه فيموت ، فمرض الأمة الإسلامية السابقة ثم رجوعها إلى الصحة دليل على متانة تركيبها ، فهي إذن أشبه بخير الرجلين السابقين ، والأمة في أول أمرها أتخمتها الغنائم وتفرقت لتحكم الأمم شرقاً وغرباً ، ثم كانت هذه الحرب العالمية ، والأمة العربية على وجه الخصوص التي نزل القرآن بلسانها هي أول الأمم التي شرفها الله بأنها ﴿ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] ، لأنها تفرقت في الأرض لنشر الدين ثم غلبت على أمرها في زمن صفرها ، وهامى ذه الآن أخذت ترجع كرة أخرى لمجدها وذلك بطريق السمع والأبصار والأفئدة والشكر ، ولهذا كررت الآية في سورة كثيرة ، فقال تعالى مثلاً في سورة الملك : ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ [الآية: ٢٣] ، وسيأتي لهذا المقام إيضاح في سورة «سبا» عند آية : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ ﴾ [الآية: ٣١] الخ كما قلت لك ، وفي سورة «الزخرف» في أولها عند قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف: ٢] .

فلما سمع صاحبي العالم ذلك قال : لقد تلج صدري وانشرح لما ذكرته من أن الأمم الإسلامية اليوم قد أصبحت مشبهة لمن بلغ الحلم ، وأنها أخذت تعقل ، واستدللت بما علمت من أحوالها ، ولكني أقول : إن هذا الدليل يعوزه دليل آخر ليكونا شاهدين على هذه القضية ، يقول الله تعالى : ﴿ وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ ﴾ [الطلاق : ٢٠] وهذا شاهد واحد ، وخير الشواهد ما كان من التاريخ في هذا المقام ، فلو أنك بحثت عن أمة ذات دين اعتراها ما اعترى أمتنا من هذا الضعف ثم أخذت تعقل في القرن الرابع عشر بعد فراق نبيها لها بطريق أرقى من سابق أيامها كان ذلك شاهداً حسناً في هذا الموضوع . فقلت : لقد طلبت مني مرتقى صعباً وأمرأ عسيراً ، فإن ديانة البوذية قديمة العهد وبنو إسرائيل مشتتون في الأرض مقطعون قطعاً فلا نهتدي لبحث تاريخهم ولم شعهم ، على أن دين موسى دين قومي لا عمومي لأنهم حصروه في بني إسرائيل ، فليس لدينا إلا دين المسيح الذي نسخ بعد نزوله بست قرون إذ نزل الدين الإسلامي ، فهؤلاء النصاري لما جاء الإسلام كان الباباوات يتحكمون فيهم ، وقد مر في هذا التفسير ، وأن بابا روما كان هو الذي يعزل ويولي ملوك أوروبا وأذلهم وقهرهم ، وقد ضرب ملك « جرمانيا » برجله وقد أوقفه ثلاثة أيام وهو يتزلزل فلا يغفر له وكم عذب وكم قتل . كل هذا تقدم في سورة « التوبة » ، ولا زالوا في هذا الذل حتى كانت الحروب الصليبية وحروب الأوروبيين مع أهل الأندلس الذين حققوا علم الحكمة ، وأهل أوروبا قد سئموا حكم رجال الدين ، فكان المسلمون أشبه بالطفل الذي بلغ سبع سنين أو ثمانياً ، وأهل أوروبا أشبه بطفل قد بلغ الرابعة عشرة ، فأخذوا علوم المسلمين وارتقوا بعد أن حقرها المسلمون كما يحقر الطفل كل ما لم يكن حطوى يأكلها ، وكما يحقر الذهبك الجوهرة ويلتقط الحبة لا غير . وعليه نقول : إن أوروبا المسيحية حوالي القرن الرابع عشر من تاريخ دينها أخذت ترتقي في حياتها ، والمسلمون اليوم أخذوا يقرؤون علومهم وهم في قرنهم الرابع عشر كما فعل أولئك سابقاً . فهذا هو دليلي . إذن المسلمون اليوم أخذوا في الرقي لأنهم أشبه بمن بلغ الحلم في سن ١٤ كما فعلت أوروبا من قبل ، والمقام ليس مقام نسخ الدين وعدم نسخه ، وإنما المقام في أن التاريخ أخذ يعيد نفسه ، ويفعل المسلمون ما فعل المسيحيون من الرقي العظيم . اهـ .

ثم إنه لما اطلع على المقال المتقدم في جسد الإنسان وموازنته بالعالم السماوي والأرضي قال : لقد ظهر بهذا من العلم ما كان مخبوءاً عن الكثيرين من أمم الإسلام ، فإن كون الإنسان نموذجاً للعالم يظن من لا تحصيل عنده أمراً خيالياً ﴿ كَسْرَابٍ بِهَيْجَةٍ يَخْسَبُهُ الظُّلُمَاتُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ نُورٌ خَرَّ سُجَّدًا ﴾ [النور : ٣٩] ، ولكن ظهر الآن أنه حقيقة ثابتة وأن الله عز وجل رحمة منه بعباده جعل أجسامهم وأرواحهم عوالم ونموذجاً للعوالم كلها حتى نحضر في عقولهم بأقل نظرة ، فتكون العوالم كأنها حاضرة عند الإنسان ، وهذا غير ما جاء في هذا التفسير بل خير ما يعرفه الناس من العلوم ، ولكني أريد منك درساً مختصراً الآن على هذا المقال بحيث نفهم به من جسم الإنسان وروحه قبل قوات الفرصة :

- (١) نظام علم التوحيد ، (٢) ونظام الملوك والأمراء أو رؤساء الجمهوريات مع ممالكهم وتنصير امتحانهم لها . (٣) ونظام الحكماء مع أممهم أيضاً وامتحانهم لها ودراساتهم لنظمها .
- (٤) وهل هذا الجسم الإنساني يعطينا نموذجاً لاحتلال الدول القوية بلاد الأمم الضعيفة ؟ وأي نموذج لذلك في جسم الإنسان ،

هذه هي النظم الأربعة التي أردت أن أعرفها من نظام الجسم الإنساني حتى تكون العلوم بسبب النظام الأول حاضرة عند الإنسان، وسياسة الدول كذلك بالثاني، وسياسة الحكماء وسياسة الأمم الغالبة مع المغلوبة بالثالث والرابع، وإذن نفهم قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَئِنْ أَكْثَرَ النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: ٢١].

النظام الأول

فقلت: أما نظام التوحيد فهو يرجع إلى جميع العلوم، أما التوحيد الجدلي فهو للعمامة وصفار العلماء، وقد مر كثير منه في هذا التفسير، بل هذا التفسير أعان الله عليه لهذا وأمثاله، ولكن أقول منه الآن قليلاً من كل إجابة عن سؤالك.

إن العاقل ينظر إلى نفسه فيجد له روحاً لم يرها وعقلاً لم يرها وحافظة وذاكرة ومخيلة وحساً مشتركاً. كل هذه لم يرها ولكنها تتصرف في جميع أمور حياته، فروحها وهي رئيسة هؤلاء وهو لم يرها ضربها الله مثلاً ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المروم: ٢٧] لسلطانه في العوالم ولم يره أحد، وهذه القوى المتصرفة في جسمه ضربها الله مثلاً للملائكة الذين أوجب علينا أن نؤمن بهم ليفتح لنا بهنا الإيمان هذه العلوم، والحواس الخمس التي تشرف على العوالم الخارجة المسخرات للعقول وجنوده الباطنة لكل حاسة منها مملكة لا تعرفها الحاسة الأخرى، فالبصر يجهل: الحلو والمر، والسمع يجهل: الأخضر والأحمر الخ. والذوق يجهل: النور والصوت والنفحات وهكذا، إذن هذه ممالك متجاورات لكل مملكة أعمال لا يمكن حصرها، كما مر شرحه في موضوع الجسم العام، وهي في حسابها ونظامها ترجع إلى الروح المدبرة التي لم نرها. والروح وحدها لها الأمر فهي تخاطب البصر الذي مقره العين ظاهراً بخطاب في أمر الألوان كقوس قزح والأنوار الكوكبية بما لا تخاطب به الذوق الذي مقره اللسان بحسب الظاهر في أمر الحلاوة والمرارة والحراقة والعلوبة والملوحة وأمثالها، وبما لا تخاطب به السمع في أمر صوت الرعد وأصوات الرياح والأمواج وتستفهم الروح من العين عن البرق، ومن الأذن عن الرعد، ومن الذوق عن العسل، ومن اللمس عن الحرارة في الجو أو البرودة، فالحرارة وقوس قزح والرعد التي تظهر في الجوايات مفصلات على الآيات المبدعات في الأجسام من قوة اللمس في اليد والبصر في العين والسمع في الأذن.

هذه هي حال الروح مع عالمه وهذا هو إيضاح المثل الإنساني الذي ضربه الله لنظام عالمه. فهو يعلم نظام السمك في البحر ونظام حيوان البر وكل منهما لا يعلم شيئاً عن الآخر إلا قليلاً. ولقد خلق ممالك في الأرض وكل منها ذات قوانين لا تسري إلا في بلادها وهم بها راضون. وهكذا أرسل رسلاً وكل له شرع، وجميعهم يرجعون في حسابهم إلى ربهم على مقتضى شرائعهم التي لم تنسخ قبل خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، كما رجعت عوالم الأبصار والأسماع والأذواق إلى الروح والعقل وأدت حسابها، وأخذت الروح تنظم عوالمها على مقتضى النتائج الواصلة إليها، وهكذا خلق عالم الأرض وعالم المريح وعالم زحل وعالم الكواكب الثابتة وعالم السدم «جميع سديم» وعالم المهرات. وكل عالم يجهل ما عند الآخر، ولكنها كلها متجهة إلى ربها كما اتجهت الحواس الثلاث وكلها العقل والروح بالعوالم الخارجة إلى العقل والروح، فأدت حسابها وامتحانها. وإنما قلنا: إن

كل عالم يجهل العالم الآخر، لأن ذلك كاهل الأرض فإنهم يبحثون عن عالم المريح ويجلسون في الوصول إلى مخاطبتهم، ومع ذلك وجدوا الطريق وحرراً فرجعوا بخفي حنين، كما أن العين لو كانت مستقلة لقالت: أنا أجهل علوم اللغات، والأذن لو نطقت لقالت: ويلي ما أعظم جهلي بعلوم المناظر والألوان. انتهى الكلام على نظام التوحيد والمثل الذي ضربه الله بأجسامنا لنظامه في عوالمه

النظام الثاني: وهو أن الله جعل الجسم الإنساني مثلاً

للأمراء والملوك ورؤساء الجمهوريات مع عمالكم ورعاياهم

انظر إلى القوى الباطنة الإنسانية والقوى الظاهرة والمعلومات الإنسانية تجهدها هي بنصها وقصها منطقة على الممالك، فكأننا نجد الدولة فيها وزراء ومجالس نواب ورجال استشارة، هكذا نجد بجانب العقل الحاكم في الإنسان قوى باطنة من حافظات ومتخيلة ومفكرة وذاكرة مطابقة لما نراه في دواوين الحكومات من العقول الراجحة والنفوس المفكرة والدفاتر المسجلة والقيم الثابتة، وأن كل دائرة من دوائر الحكومات تجهل ما عند الدائرة الأخرى، ألا ترى رعاك الله أن وزراء الزراعات ووزراء المالية ووزراء المعارف لا يعلم كل ما عند الآخر إلا قليلاً، ولكن الملك والأمير أو رئيس الجمهورية أو مجالس نواب الأمة هؤلاء هم المحاسبون المطلعون على كل نظام على حدته، وليس لأحد من أرباب تلك النظم أن يتعدى حده. فلا يتدخل وزير الزراعة في أعمال وزير المعارف لئلا يحصل الاختلال في نظام الدولة كما لا تتدخل العين في علم الموسيقى والألحان وفي علوم اللغات.

الكلام على النظام الثالث وهو نظام حكماء الأمم معها

فكما رأيت نظام الأمراء مع الدول هكذا ترى نظام الحكماء مع الأمم، فحكماء الأمم هم المشار إليهم بما روي: إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، ولقد بعث الله في الإسلام رجالاً معروفين، وعندهم ومن آثارهم تلقينا العلم، فهؤلاء هم حكماء الأمة الذين يدرسون نظمها ويعطون لها تعاليم توافق عصرهم، لأن كل عصر له مقام معلوم مع اتصال الأعصر كلها بالشرعة المرسومة والطريقة المعهودة، فالحكيم الحقيقيين للأمم الإسلام هو الذي يدرس جميع النظم بقدر إمكانه، ومتى ظهر أنه موافق للإصلاح ألقى الله حبه في قلوب الناس فأخذوا برأيه وساروا على سبيله واتبعوا طريقته وفكروا بعقولهم في آرائه، ثم انتهجوا سبلاً بحسب عقولهم واجتهادهم على مقتضى ما يرونه. فإذا رأينا الأمم قبلت حكمة حكمائها ونصائح فضلائها وأعظمتهم كان ذلك دليلاً على حياتها، وإن هي غمطت حقهم وأنكرت فضلهم وخاصمتهم وأهانتهم دل ذلك على أنهم أخذون في الانحلال، لأن الحكماء منزلتهم من الأمم بمنزلة الإبصار من الجسد، فإذا نبذت الحكماء فقد أصبحت عمياء والأعمى لا يهتدي إلى السبل فهو يحتاج إلى الهداة. وهذا بعينه مثل هذه الأمم الإسلامية المتأخرة لما غربت شمس حضارتها وولت أيام شبابها وأدبرت سنين سعادتها وأقبلت أيام هرمها ودلت من موتها بالمرض المزمن الذي شل أعضائها، وذلك أيام الدولة العباسية، لما قتل بعض ملوك بني عباس ابن السكيت مثلاً، وأيام دولة المرابطين إذ أحرق بعض بني تاشمين في المغرب كتب الغزالي، وأذل بعض ملوك الموحدين العلامة ابن رشد وحجسه وحقره في أعين الأمة، وهكذا فعل ملوك بني عثمان مع هذه الأمة كلها بعد ذلك، فإن السلطان سليم نقل الصناعات المصرية الخادقين في صناعاتهم

لما فتح مصر وأخذهم إلى بلاده، ولما توسطوا البحر غرقت المراكب بهم فماتت الصناعات من مصر علماً منه بما للصناعات من آثار في قوة الأمم. وهكذا جمال الدين الأفغاني لما كان في الأستانة أثناء مرض السرطان هو والكاتب المشهور محمد نديم المصري.

ولقد أشاع الناس أن ذلك بأمر الخليفة العثماني، والأمة متى ذهب بصرها ولم يبق إلا اسمها عاشت عمياء لا تبصر عليه، تصبح وليس عندها من العلم إلا نكته، لأن قوة التفكير ضائعة لأنها محصورة، وقوة البصر لا وجود لها لأن الحكمة هي البصائر للناس وهي التي أنزل الله لها سورة «لقمان»، وهو القائل: ﴿وَمِنْ بَيِّنَاتِ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَشْجَرَ إِذَا خَفِيَ وَنَظَرْتَ إِلَيْهَا وَهِيَ كَالَّذِي أُولَى الْأَنْبَاطِ﴾ [البقرة: ٢٦٩]، والحكماء إذا جهلهم أمم الإسلام كما حصل فعلاً فقدت بصرها فأصبحت تتخبط في ديجور الظلام، وإنما الذي عندها من العلم هو القرآن يحفظه الأطفال ويمشون أطفالاً وهم كبار، أما الأبصار وأما العقول فهي المختومة عليها، وعليه نقول: لنظر في النظام الرابع.

النظام الرابع: وهو نظام الأمم القوية المستعبدة للأمم الضعيفة

إن الأمم التي أصبحت عمياء بسبب احتقار حكمائها والمفكرين من أبنائها كالأمم الإسلامية في القرون الأخيرة تصبح لا علم عندها إلا ما سمعت والعقول محبوبة، ولا جرم أن اللسان إنما يعبر عما في العقل، والعقل جاهل فتكون كتبها غير معشقة للحكمة، وخطابها لا يؤثر في الشعوب إلا آثاراً قليلة على مقدار بضاعتهم المزجاة، وهذه الأمم إما مريضة أمراضاً تشبه أمراض السل والجذري والخصباء وإما ميتة، والمرضى يعوزهم أطباء يستفيدون منهم نقوداً ويعطون لهم عقاقير وأدوية، ولا جرم أن العقاقير والأدوية قد ثبت أن ضررها أكثر من نفعها إذا اعتمد الناس عليها وتعادوا فيها، كما تقدم في سور كثيرة كسورة «طه» و«الشعراء» و«البقرة» و«الأعراف» بشهادة أعظم أطباء ألمانيا والنمسا وغيرهم، والأموات يعوزهم من يدفنونهم بعد موتهم إراحة للناس من رعبهم الضارة بالهواء وقد اعتاد الناس أن يتخلصوا من رمم الموتى إما بأكل أجسامهم إن كانوا بوذيين، أو بإبقائها وتحنيطها إن كانوا من قدماء المصريين، وإما بدفنها في الأرض إن كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود، والنتيجة لذلك كله أنهم تخلصوا من رمم أحبائهم الذين لم يكونوا يحبوا مفارقتهم في هذه الحياة، هكذا الأمم القوية متى رأت أمماً ضعيفة فلا مناص لها من أحد أمرين: إما أن تحتل بلادها إن كانت مريضة وتدعي أنها تداويها وهذا هو البلاء المبين، وذلك ككثير من الدول المستعمرات لبلاد الإسلام. وإما أن تهلك حرثها ونسلها وهذا هو الحاصل الآن في بلاد أمريكا، فقد انقرض الشعب الأصلي وهم سكان الأرض الأولون، وهكذا أهل أستراليا فهولاء وهولاء نعتبرهم ميتين أمام الفاتحين. ويقرب منهم أهل الأندلس الذين تفرقوا عشرين دولة كما تقدم إيضاحه في هذا التفسير عند آية: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا﴾ [الآية: ٣٤] في سورة «النمل» كانوا كجسم تمزق عشرين قطعة فلا بد من دفنه فبطشوا بهم بطش الجبارين.

إن أكثر الأمم الإسلامية المستعبدة اليوم ليسوا بميتين وإنما هم مرضى وأدواؤهم أحد أمرين: إما عقاقير الفاتحين وأدويتهم، وهذا يحدث في أجسامهم أمراضاً جديدة كما قرره كبار الأطباء وشرحتنا في هذا التفسير. وإما بالأدوية الطبيعية التي تشابه الاستشفاء بالهواء النقي والماء والأغذية

والرياضيات المختلفة ، وهذا هو الدواء الوحيد التاجع في المرضى ، وهذا هو الدواء الوحيد لأمم الإسلام المتأخرة . وما هو ذلك ؟ هو قراءة أمثال هذا التفسير من كل ما يرجع الأمة إلى حال فطرتها وإلى النظام الذي كان في عصر الصحابة والتابعين من دراسة هذه الدنيا والنظر فيها وفي القرآن . فهذا هو الدواء الذي جعله الله عز وجل لهذه الأمة في هذا الزمان ﴿ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [البقرة: ٢١٣] .

هاهنا سألني قائلًا : هل تسمح لي أن أذكرك بأمر هام في هذا المقام ؟ فقلت : حيا وكرامة . فقال : يؤخذ مما ذكرته فيما تقدم قريبا أن الإنسان لوح محفوظ . فذكر هذا في التفسير يجعل في النفوس انقباضاً ويذكرها بهؤلاء الأقسام الذين يجلسون في حلقات القوم وينطقون بالفاظ لا هم يفهمون معناها ولا السامعون . اللوح المحفوظ هو لوح الله لا لوح هذا الإنسان الذي هو جهول ظلوم . وهل ترى أنت أن اللوح المحفوظ نزل من عند الله إلى الأرض واختلط بهذا الطين وأصبح في هذه الظلمة ؟ وأيضا إذا كان اللوح المحفوظ عند الله واحداً فكيف أنزله إلى الأرض فصار آلاف آلاف بعدد الناس ؟ وإذا كانت هذه النفوس هي ألواح الله فأين البهجة والرواء والجمال والعظمة التي يتذكرها الإنسان في ذلك اللوح . اللوح المحفوظ فيه علم ما كان وما يكون فهل أنا وأنت نعرف ما كان وما يكون ؟ هذا القول بعد هذا البيان يلقي إلى الجهلاء لا إلى العلماء وهذا التفسير يكتب للطبقة الراقية لا للعامة والجهلاء . ثم سكت . فقلت : هل في نفسك شيء ؟ فقال : وهل ما سمعته لا يكفي في الإعراب عما جاش بخاطري ؟ فقلت : حياك الله وبياك .

اعلم أن هذا الإنسان أمره عجب . إن الناس يعيشون ويموتون وهم هم أنفسهم لا يدركون أنهم نور وبهجة وكمال وحكمة . يعيش بنفسه أن هذه الأجسام الإنسانية والأرواح الحائلة فيها وكثرة عددها على الأرض أشبه بحبات اللقاح الكثيرة في النبات ، فإنها لا فعل لها في إلحاق الإناس إلا آحاداً منها ، وهكذا الحيوانات المتوية في ماء الرجل فإنها تعد بالآلاف ولكن واحد منها وحده هو الذي يتحد بالخلية المتوية التي أقبلت من ماء الأتى فيكون الحمل ، كما تقدم في سورة « طه » .

أعجب من هذا الإنسان . هو يأكل ويشرب وينام ويتعلم ويعقل ويتذكر وينسى ، وهو نفسه نموذج الجمال والحكمة ثم يموت وهو لا يعلم من هذه الدنيا المحزنة إلا أنه قاسى الأهوال وأغرم بالأموال وعذب بالأبناء والبنين ودولته حاربت دولاً أخرى ثم مات ، هذا هو الإنسان .

خطاب لنوع الإنسان

أيها الناس : لو أن عقولاً كثيرة خلصت من أجسامها ثم نظرت هذا الإنسان يعيش ويأكل ويشرب ويكسب ويعارب وينصب ويستهني رأت أمراً عجيباً ، فماذا ترى ؟ ترى أن الأرض والكواكب وما على الأرض من المخلوقات إن هي إلا حركات في الأثير ، وما هو الأثير ؟ هو موجود أدهش العلماء ، وأول من تخيله « إسحاق نيوتن » وقد أجمع هو والعلماء بعده أنه ليس مادة ، ولكنه هو اضطراب أن يقول : إنه ذرات ضئيلة جداً . وقد جعل هذا مجازاً فقط ، ولقد عبر عنه « هويجنس » بقوله « موجات » ، وهذا من أقوال الفلاسفة فيه وآخرهم « أنيشتين » العالم الألماني في زماننا ، فإنه يقول : هو خيال من الفضاء ، والوقت يصعب على غير المتعمق في الرياضيات فهمه .

هذه أقوال ثلاثة من تسعة أقوال يقولها العلماء في الأثير الذي هو أصل للعادة التي منها هذا الإنسان . فأخبرها أنه خيال يفهمه المتعمقون في العلوم الرياضية . إذن الأثير أمر موجود وليس بمادة والتعير عنه بعيد عن العقول . وغاية الأمر أن العلماء وصفوه بعشرة أوصاف تذكرها هنا لتكون مبدأ منه نبهت في الإنسان وكيف صار لوحاً محفوظاً ، وهذه العشرة هي : (١) إنه شفاف . (٢) عديم الاحتكاك بالمواد . (٣) عظيم الكثافة . (٤) تام المرونة . (٥) عديم الحرارة . (٦) عديم الصوت . (٧) موصل جيد للجاذبية والنور والأمواج الكهربائية والمغناطيس . (٨) وهو وسيط لتلاصق دقائق المادة وتماسكها . (٩) وهو وسيط للألة الكيميائية . (١٠) وهو بملأ كل فراغ .

هذه هي الصعات العشر التي يعرفها علماء زماننا للأثير الذي هو أصل للمادة التي خلق منها الإنسان الذي يقال إنه لوح محفوظ تتوقف معرفة لوحيته وحفظها على هذه المقدمات في زماننا . ويقول العلماء : إن معنى كون الأثير عظيم الكثافة أنه لو فرض وتحول إلى مادة نراها ونلمسها لكانت كثافتها في المليمتر الواحد المكعب بمقدار ألف طن ، ومعلوم أن الطن الواحد وزنه نحو ٢٢ قنطاراً ، فيكون المليمتر المكعب وزنه ٢٢ ألف قنطار ، والمرونة المذكورة تساوي ضرب هذه الكثافة في مربع سرعة النور ، هذا ما يقال في الأثير ، فهذا الأثير عجب كيف يكون غير مادة ثم تكون هذه حاله فيكون المليمتر المكعب بمقدار هذا الوزن .

أقول : إنما قالوا هذا لأنهم رأوه يتحمل من الأثقال ما لا حد له . فهذه جاذبية الشمس للأرض فهي تأتي بواسطته ، وهكذا النور والكهرباء والمغناطيس . وهذه لها أفعال هائلة قوية لأي موجود يتحمل هذه كلها أمد الدهر إلا إذا كان بهذه المقادير ، وهذه المقادير ليس بحسبها إلا أرباب الفن . فهم هم الذين لهم هذا الحساب المتقدم .

هذا آخر ما عند العلماء في الأثير ، فهو موجود قوي متين عظيم يحمل ما لا تحمله المعادن التي نراها ، فلننقل المبحث الآن إلى المادة التي خلقت من هذا الأثير ، إنهم يقولون : ما المادة إلا حركات في الأثير ، أو هي كهرباء موجبة وسالبة يدور ساليها حول موجبها . انظروا في سورة « النور » عند آية : ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الآية : ٣٥] . وما هذا الذي نراه من جبل وشجر وشمس وقمر وماء وأرض إلا حركات قد اختلفت كمياتها وكيفياتها وباختلافها نظرناها مناظر مختلفات . ولما كانت كذلك لم نر لها استقراراً فهي سريعة التغير ، فالأرض والكواكب كلها متحركات لا تقف في مكان لحظة واحدة ، والإنسان والحيوان والنبات متحركات دائماً إما في نموهن وإما في ذبولهن وذهابهن من الوجود ، فهذه العوالم التي يعيش الناس فيها كلها متغيرات ، وتقدم قول الفلاطون : إن المادة لا ثبات لها فليست تستحق اسم الوجود وليست تصلح مناصباً للعلم لأن العلم ثابت والمادة لا ثبات لها فكيف يتعلق بها العلم ؟ فإذا كانت هذه الدنيا على هذا النمط ورأتها روح عالية وهي تنظر لها من بعيد فإنها ترى أن هذه الأرض وما حولها أشبه بالنار ، بل إن باطن الأرض نار وسطحها نار قد دبرت ولكن بأدنى عمل تنقد ناراً ، فالأشجار والنبات والحيوان قابلة للاشتعال ، والحجارة تنقد ناراً بالقدح لأنها جميعها نار تجمدت كباطن الأرض وكقرص الشمس بحسب ما يتجلى لنا منها ، والنار سريعة الحركة لا قرار لها ، وهذه الروح العظيمة ترى آثار الناس في أخلاق البهائم والحشرات والإنسان .

الناس في حرب وضرب وعناوات وشهوات وفراق وحزن وموت وحسرات وخصومات . فكل هذه نيران محرقة بل نفس الحب والشوق نوع من الحرارة ، فهذه العوالم تحترق ناراً إما ظاهرة وإما باطنة ، غاية الأمر أن الذين يعيشون فيها لا يعلمون أنهم يعيشون فيما يشبه النار وقد غفلوا عنها كما يغفلون عن أنهم يعيشون في وسط جسم هو الهواء فلا يفتنون له إلا العلماء . وهاهنا وصلنا إلى المقصود فلتنظر في هذا الإنسان . هل امتاز عن هذه المخلوقات بشيء ؟ .

تنظر فنراه - وإن كان متغيراً من صفره إلى كبره - ثابتاً ثبات رضوى ، يأكل ويشرب ، ويفرح ويحزن ويفتم ويسر ويلد ويولد ويجهل ويعلم ويمرض ويصيح ويفتقر ويفتني ويجمع ويفترق ويحب ويكره ويمز ويذل ، ولكن هذه الحوادث كلها تخزن عنده في خزانة لا هو يعرفها ولا أحد من الناس معه ، فإنه بعد أن تمر ٨٠ سنة على حادثة رآها في صفره بصفها وصفاً دقيقاً كأنه يشاهدها ، بل إن الكبير السن يكون أنبغ في الوصف والذكرى ، حتى وصف فقيل فيه : « إنه كنتي » بضم الكاف وسكون النون ، أعني أنه يقول : « كنت » ، وهذه النسبة شاذة لأنها نسبة للفعل مع الفاعل . فهذا الشيخ والهرم يقول كل منهما : كنت أفعل كذا وكذا في زمان كذا . فمن أين أتى بهذه الأوصاف إلا إذا كانت هذه الروح العجيبة لها خزانة مخبئة لا يمكننا إدراكها قدرت فيها هذه الحوادث وكبت وأخذ الإنسان ينقل عنها .

الأرض والسموات وما على الأرض كلها ألواح ولكنها ليست محفوظة ، فالشجر والماء وظواهر الأرض كلها متغيرات لا ثبات لها . أما هذا الإنسان فإنه لوح محفوظ هو مسجل . هو كتاب يسجل الله فيه الحوادث الأرضية والسموية تسجيلاً جزئياً لا كلياً . فهذه الألواح صغيرة جعلت لهذه الأجسام الصغيرة ، وما هي إلا كسراج صغير من البترول والشحم وشمع العسل والزيت في أرضنا . فالمحفوظات والمعلومات المخزونات فيها لا تعدو أنها أشبه بالسراج الذي نوقده في منازلنا بالزيت أو بالشمع ، ولا جرم أن سرجنا نورها ضئيل ، كذلك المعلومات التي عندنا لأن علومنا غير تقية على حسب معدن هذه النفوس . وهل ضوء البترول كضوء الكواكب والشموس ، أهلاً نقول على سبيل القياس في أمثال هذا المقام : إن هناك نفوساً أرقى من نفوسنا عقولها وعلومها أشبه بضوء شمسنا مثلاً بالنسبة لضوء مصباح البترول في منازلنا . وبعبارة أخرى : إن علومنا بالنسبة لعلوم تلك الأرواح تكون قليلة مختلطة على وزن مصباح البترول الذي هو ليس شيئاً إلا أنه من الأرض والأرض من الشمس فتكون أرواحنا مشرقة عليها أرواح أكبر منها عندها علوم أوسع والله فوق الجميع لا يعلم علمه أحد ، ولوحه المحفوظ فوق هذه الألواح كلها فلا هو كلوحنا الضعيف ولا كلوح الأرواح العالية لأنها ضئيلة بالنسبة له تعالى .

ثم إن الأرواح العالية المحيطة بعوالمنا لا نعرفها إلا بالقياس على أنفسنا قياساً مع الفارق . ثم نقول : إذا كان الأثير الذي هو أصل المادة قوياً متيناً إلى هذا الحد أفليست أرواحنا والأرواح التي هي أعظم منها أمتن وأمتن من الأثير ، فالأثير عظيم القوة مع أنه لا ثبات له ، أهلاً تكون أرواحنا التي هي ألواح محفوظة أمتن منه ، وهي باقية بعد الموت ولها محفوظاتها ؟ أقول بعد هذا كله : إخواني سكان هذه المعمورة من أبناء آدم ، أليس لي الحق بعد هذا كله أن أقول : إنا جميعاً نعيش ونموت وكأنا ألواح

يقرأها سواها لا نحن، فمن مقررثون لا قارئون. نعم نحن نقرأ ألواحاً غير محفوظة وهي المخلوقات أمامنا في كر العناء ومر العشي، وهذه المخلوقات منع بقاءها تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا نحس. فنحن نخزنها وبهذا الحزن نكون أرقى منها. فإذا خزننا هذه المحفوظات عندنا وعلمنا أن الميع والخس يتغيران كل ثلاث سنين مرة حكمنا وجزمنا أن عندنا لوحاً محفوظاً حفظ العلوم عندنا والحوادث الجزئية، وأن هذا الحفظ ليس يكون بلا علة، والعلة فيه أنه باق في سطور النفس للانضاع به إما في الحياة وإما بعد الموت، ثم إننا نلاحظ أن هذا الإنسان كله مقلد لعظمائه سائر على خطواتهم، فهو أبدأ مقلد للتابعين فيه أو لمن لهم السيطرة العلمية، فالقانون أو الصناعة يرزها واحد فتبعه أجيال. أفلا تقول: إن أكثر الناس تابعون لا متبوعون، ونقول ما هو أليق بمقامنا. إذا كان أكثر الناس لا يعلمون فإن قليلاً منهم من تظهر لهم حقائق نفوسهم ويدركون المقصود منها ويعرفون سببه نفوسهم إلى العوالم وأنها باقية لبقاء معلوماتها. وإنما قل هؤلاء في الإنسان وقرروا أنفسهم لأننا أسلفنا أن هذا الإنسان يقل فيه التابعون في الفنون، فأجدر بالندرة من يدرك هذا السر المصون، إذن ثبت بالدليل الإقناعي أو القياس التمثيلي أن النادر من نوع الإنسان من يدرس نفسه ويعرف بعض سرها ويعقل أن الإنسان عالم صغير هو ظل للعالم الكبير.

وبهذا وحده يفهم الناس قوله تعالى في هذه الآية: ﴿تَسْتَوِي وَتَنفَعُ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ﴾ [السجدة: ٩] لإضافة الروح إلى الله يفسرها ما ذكرناه في هذا المقام تفسيراً مقبلاً بمقدار قصور نفوسنا الأرضية، ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: ٢١٣]، ﴿وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾ [الجم: ٤٢]، والحمد لله رب العالمين. كتب قبل وبعد فجر يوم الاثنين ١٦ ديسمبر سنة ١٩٦٩ م.

اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى: ﴿تَتَجَلَّى جُؤُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾

ورد في البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ويسجدون حتى ما كان أحد يجد مكاناً لوضع جبهته في غير الصلاة».

وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً». اهـ.

يقول بعض العلماء: ﴿تَتَجَلَّى جُؤُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ [السجدة: ١٦] نزلت في انتظار صلاة العتمة. ويقال: كانوا يصلون بين المغرب والعشاء وهي صلاة الأوابين. ويقول عطاء: لا ينام الإنسان حتى يصلي العشاء الأخيرة والفجر في جماعة.

وفي حديث مسلم: «من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله».

هذه أقاويل ولكن أشهرها أن المراد بذلك صلاة الليل ولكل فضل. ألا ترى إلى حديث مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل». وإلى حديث البخاري ومسلم عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تورمت قدماء، فقلت: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد هجر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبداً شكوراً». اهـ.

ومعنى هذا أن الإنسان يجب أن تكون عبادته لله ليغرب إليه، أي تكون العبادة حباً لا خوفاً والشاكر للنعمة صاحب مروءة، وهذه هي المحبة فلا معنى لحياة تكون كلها خوفاً، فيكفي الإنسان من الخوف ما أوجبه الإيمان وليصعد إلى العلوم بالمحبة، وأن صلاة الليل تحدث شعوراً نورانياً وإشراقاً خاصاً به تستعد النفوس للعلم والعلم هو المقام الأعلى وبه لقاء الله - اهـ.

وقال صلى الله عليه وسلم: «إن في الجنة غرفاً يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها أعدّها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتاب الصيام وصلى بالليل والناس نيام». أخرجه الترمذي. وجاء تفسير قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمُ﴾ [السجدة: ١٧] الخ من رواية البحاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقول الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمُ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧]». اهـ.

اللطيفة الرابعة: في قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَفْلَحْنَا﴾

وقوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ﴾

ولقد تقدم في أول السورة أن ﴿الت﴾ تشير إلى أمر مهم في السورة وهو النظر في آثار الأمم وآثار رحمة الله، وعلى ذلك تصبح هذه السور المتلاصقة المبدوءة بهذه الحروف ﴿الت﴾ ندعو حيناً إلى علم الكائنات ونظام الأمم، وهذا هو الأمر الذي نام عنه المسلمون وأضاعوا بلادهم وخربوا حصونهم، فيما عجباً لأمة الإسلام الساهية النائمة، يربخها الله على ترك النظر في القرون الخالية وعلى ترك النظر في الحقول والمزارع والأمة ساهية لاهية نائمة.

اللهم إني شرحت هذا المقام في السور السابقة. فبين في هذا الكتاب نظام الحقول والزهر وهجائب الزرع ليخرج الشبان المسلمون وليحفظوا بلادهم وليرقوها وليتمتعوا بنعمة العلم والحكمة. وكذلك جاء فيه ما يفيد النظر في آثار الأمم السابقة ونظام المدن في الشرق والغرب. فليعلموا أن أمريكا ذهب أهلها الأولون وأفناهم الأوربيون لأنهم لم يقاوموا تيار المدنية بل المدنية أفنتهم وليس يبقى في الأرض بعد الآن إلا أمم قوية تعمر أرض الله وتستخرج كنوزها، فإن لم يفعل المسلمون ذلك غضب عليهم غضبة فلا يرضى عليهم بعدها وينقل هذا الدين لقوم آخرين.

أيها المسلمون: كيف يتمتع أهل ألمانيا بجمال الطبيعة وأنتم محرومون؟ وكيف علمهم الأساتذة في كتبهم أن يخرجوا صيفاً للغابات البعيدة ليكونوا في الهواء الطلق أياماً وأياماً. وكيف يخرجون أيام الثلج المتراكم في الشتاء إلى الأكمام والجبال والقفار المكسوة كساء غليظاً من القطع الثلجية، ويرون في هذا سروراً وجوراً وجمالاً، وذلك كله للرجال والنساء على حد سواء. أليس هذا قوله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ١١]، وقوله: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَمَنْظُرُوا﴾ [فاطر: ٤٤]، وقوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ﴾ [السجدة: ٢٧]، فهذا وأمثاله يثمر باتعاش النفوس وإخراجها من حضيض النوم والكل إلى النشاط والجهد والعمل. انتهت اللطيفة الرابعة.

بهجة الحكمة في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا الَّذِينَ قَسَقُوا فَمَأْوِيَهُمُ النَّارُ﴾

اعلم أن هذه الأرض نار متجمدة، وكما أن جهنم فيها أماكن باردة وأخرى حارة هكذا أرضنا فكان أرضنا جهنم مصفرة، ولقد تبين لي أن الناس في هذه الأرض معذبون عذاباً معجلاً وهم لا يعلمون أنهم معذبون، وعذاب الناس في الدنيا نموذج ومقلعة لعذاب الآخرة، ألا ترى أن أكثر آيات العذاب في القرآن جاءت لإهلاك الأمم في الدنيا بالصواعق والخسف ثارة وبالإغراق بالماء وبالإهلاك بالخواصب ثارة أخرى.

نسمع الله يقول لنا: ﴿أَغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَاراً﴾ [نوح: ٢٥]، ﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حِرَى وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [البقرة: ١١٤]، ويقول: ﴿سَعَّدْنَاهُمْ مُرْتَقِينَ ثُمَّ مَرَدُّوا إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾ [النوبة: ١٠١]. إذن الأرض قطعة من النار متجمدة فعذابها مخفف ملطف، فإذا مات الناس ظهرت لهم جهنم الحقيقية، أليس ترى أن باطن الأرض ملتهب وما هي إلا كالبطيخة سواء بسواء، والقشرة التي نعيش عليها كانت ناراً فأصبحت جامدة لملاقاتها للجو، وهذا المقام مستوفى في غير هذا المكان كمسورة «آل عمران»، وهذه القشرة تحتها نار متقدة. نعم إن علماء عصرنا قالوا: لكنها مع هذا متجمدة أيضاً مع شدة التهابها لشدة ضغط القشرة عليها. مخالفين في ذلك علماءهم السابقين، ولقد ذكرت لك هناك أنها وصلت في حرارتها بمقدار نار الدنيا نحو ٧٠ مرة كما ورد في الحديث، وقلنا: إن هذا من آيات النبوة. ولما كان هذا شأن أرضنا ألفينا ما عليها يلتهب متى قربنا منه اللهب كالأشجار والنبات والفحم، بل الطين نوقد عليه النار فيصير محرقاً وتبقى الحرارة كامنة فيه تنفد شرراً عند القدح، وفي الأحجار شرر يستخرج بالقدح. والله يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [آل عمران: ١٩٩] ومن سرعة الحساب ما جاء في قوله تعالى: ﴿سَرَّابِلُهُمْ مِنْ قِطْرَانٍ﴾ [إبراهيم: ٥٠]، واستقرأ في أول سورة «النبأ» تعصيل الكلام على أن الفحم يستخرج منه القطران. وقد تقدم ذلك أيضاً. وهذا القطران قد استخرجت منه أمة الألمان مئات الألوان وهي التي نراها في الملابس والأزياء وبها تنعق الأموال جزافاً في الأسواق شرقاً وغرباً للزينة، وهذه الزينة هي التي بها استترفت الثروة، وبها وحدها استعبد الغربيون الشرقيين، أولئك الذين جنتهم كجنة المسيح الدجال، ظاهرها جنة وباطنها نار. فترى الرجال والنساء يلبسون أوفر الثياب بألوان زاهية من قطران الفحم كما استراه موضحاً في أول سورة «سبا» كما قلنا، ثم يتعاديان في تبذير مالهما ومال الأمة والأفراد فتهلك وتذل بنفس هذه التجارة، وهذا هو سر حديث الدجال الذي نهينا فيه عن دخول جنته وأمرنا بدخول ناره وأن جنته نار وباره جنة، ألا ترى أن هذا من سرعة الحساب؟ وترى أحدهما إذا أكثر من الكلام أو الأكل أو شهوة الفرج أحس بالهم في النفس وهو لا يعلم أن ذلك عقاب سريع تفسيراً لقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ﴾ [الأعراف: ١٦٧]، وهذا العقاب السريع تذكره بالعقاب الكبير وهو مخفف سبعين مرة، فلئن عذب الناس بهذا العذاب الخفيف في الدنيا فهذا سينمو فيكون سبعين ضعفاً أو نحوها كما في الحديث.

وأذكرك بما نقلته من نابغة الهند «غاندي» الزعيم الشهير في آخر «آل عمران» وفي خلال سورة «النساء» من أن التجارة هي التي بها هلك أهل الشرق واستعبدوا، وأن الاستقلال في السياسة مع الاستعبداء بالتجارة لا ثبات له، وفي استعبداء التجارة الذل والهلاك.

الآ ترى أن هذه الآراء في زماننا تفسير لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ﴾ [الأنعام: ١٦٥] ولقوله: ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾ [طه: ١٢٧].

وبما يجعلني أن أمتا المصرية أكثر الأمم ولوجاً لنار القرنفة بالتغالي والتهافت على الزينة والترف، وهامهم أولاء أخذوا يفكرون في الخلاص من ذل التجارة وذل الاحتلال اللذين هما العقاب السريع الذي يعقبه عذاب أشد، ﴿وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: ٢١٨].

عجب أن تكون النار والماء عليهما حياتنا وسعادتنا، فلولاً الحرارة في أرضنا ولولاً الماء فيها ما عشنا طرفة عين، فبامتزاج الحرارة الشمسية والماء ننمو ونحس ونشمو نباتنا، ولكن الماء إذا طغى علينا أهلكنا، والنار إذا طغت تحرقنا، فما به الحياة هو نفسه به الهلاك، إذا لم يكن ماء كان القحط، وإذا لم تكن حرارة معتدلة كان البرد المهلك، فباعتدال الحرارة والماء نعيش، وبالإفراط والتفريط فيهما نهلك عذاب الأمم في القرآن بالإغراق أو بالصواعق فهل من عجب إذا كانت أصباغ القطران وهي الألوان في التجارة اليوم من أنواع العذاب المعجلة فما فيها من الإفراط والإسراف الذي يزيد النفوس حسرة على ما لا يتألون من تلك الملابس، فيبدون أموالهم فيذلون ثم يستعبدون أفراداً وأممًا. انتهى ليلة الخميس قبل الفجر في ٢١ نوفمبر سنة ١٩٢٩ م.

خاتمة السورة

في مناسبة السورة لما قبلها، وفي أن ما نكتبه في هذا التفسير هو من مقصود القرآن وبعض أسرارها التي ظهر بعضها، وسيظهر أكثر من هذا بعد مفارقتنا هذه الدار على أيدي قوم أبرار.

اعلم أيها الذكي أن الله قد جعل سورة «السجدة» بعد «لقمان» تذكيراً لنا بأن سعادة الدنيا والآخرة لن تتم إلا بالعلم أولاً والعمل ثانياً على ترتيب سورة «الفاتحة»، فأولها ذكر العوالم وهو العلم وآخرها العبادة والهداية وهو العلم، فـ «لقمان» كأول «الفاتحة» و«السجدة» كآخرها، فالعلم أجله علم الحكمة ولقمان الحكيم، وقد شرحت مجمل الحكمة هناك، فأما العمل فمن أعمه السجود الذي وردت فيه أحاديث كثيرة، فانظر ما جاء في «الإحياء» تحت عنوان «فضيلة السجود»: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تقرب العبد من ربه إلى الله بشيء أفضل من سجود خفي». وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها سيئة». وروى: «أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع الله أن يجعلني من أهل شفاعتك وأن يرزقني مرافقتك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أعني بكثرة السجود». وقيل: «أقرب ما يكون العبد من الله تعالى أن يكون ساجداً»، وهو معنى قوله عز وجل: ﴿وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: ١٩]. وقال عز وجل: ﴿سَيَجْعَلُكُمْ فِى جُوهَرِهِمْ﴾ [الفتح: ٢٩] وهو نور الخشوع، فإنه يشرق من الباطن على الظاهر، وقيل: هي الغرر التي تكون في وجوههم يوم القيامة من أثر الوضوء، وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلاء أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت أنا بالسجود فعميت علي النار».

ويروى عن علي بن عبد الله بن عباس أنه كان يسجد في كل يوم ألف سجدة وكانوا يسعدونه السجادة. ويروى أن عمرو بن عبد العزيز رضي الله عنه كان لا يسجد إلا على التراب، وكان يوسف

ابن أسباط يقول: يا معشر الشباب بادروا بالصحة قبل المرض فما بقي أحد أحسنه إلا رجل يتم ركوعه وسجوده وقد حيل بيني وبين ذلك، وقال سعيد بن جبير: ما آسى على شيء من الدنيا إلا على السجود، وقال عقية بن مسلم: ما من خصلة في العبد أحب إلى الله عز وجل من رجل يحب لقاء الله عز وجل، وما من ساعة العبد فيها أقرب إلى الله عز وجل منه حيث يخر ساجداً.

هذا نص ما جاء في «الإحياء»، ومعلوم أن في «الإحياء» أحاديث ضعيفة ولكن أجاز العلماء إيراد الضعيف في فضائل الأعمال. انتهى والله أعلم.

فلما اطلع على هذا صاحبي قال: يا سيحان الله، نعم هذا حسن ولكنه حسن في ذاته، أما هذا التطويل في التفسير فليس تفسيراً بل هو علم، وغير لك أن تقول هذا كتاب علوم لا كتاب لتفسير القرآن، فقلت: بل هذا تفسير، فقال: قل ما نشاء ولكني على رأيي، فقلت: انظر أيها الأخ إلى نظام الطبيعة، أليس هذا النوع الإنساني كلما تعمق فيه أتى بفوائد جميلة، نحن كنا نكتفي بركوب الدواب فتعمقنا في بحث المادة فاستخرجنا الكهرباء والمغناطيس فكانت أنفع كما ألفناه، وهكذا اللاحق من المنافع الطبيعية أشرف وأرقى من السابق وأعم نفعاً، فقال: أتريد بهذا أن تطويلك في التفسير وإدخالك عجائب الجسم الإنساني والروح فيه وانتظامها ومشابقتها للكواكب والمنازل وللعوالم الأربعة وهي الأرضية وما فوقها، ولما خلق فوق الأرض من معدن ونبات الح. أتريد بهذا أن تقول إن هذا التطويل وشرح العوالم كلها وقياسها على جسم الإنسان ثم العروج من ذلك كله إلى معرفة عظمة الله في ملكه التي شرحناها آنفاً.

أقول: أتريد أن هذا العمل منك خير من الاختصار على التفسير اللفظي للقرآن وفهم بلاغته وصرفه ونحوه ورد الاعتراضات الواردة في مصطلحات العلوم على الآيات، ثم إنك تجعل هذا كله تفسيراً لقوله تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسَبَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مُهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِيٍّ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ [السجدة: ٧-٩].

فإذا كان هذا رأيك، وأن ما فعلته أنت أفضل من غيره مما ذكرته لك، وأن نسبة هذا القول منك إلى نظام التفسير اللفظي وما يحيط به فيما تقدم كنسبة نور الكهرباء ومنافع الآلات الحديثة إلى آلاتنا القديمة وأدواتنا الموروثة. أقول: إذا كان هذا رأيك فلنعلم أنني خالفتك وجميع المسلمين على خط مستقيم. يا عجباً لك وألف عجب، هندي على رد قولك ألف دليل ودليل. ألم تسمع ما قيل: وخير ما فسرته بالوارد؟ أين أنت من تفسير الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين والعلماء والمجاهدين. ألم تعلم أن التفسير بالرأي ممنوع، أنت مفسر بالرأي لا غير والله شهيد على ما أقول. فوالله إذا كنا كنتم هذا فلينتظن به كل الناطقين بالضاد ولتعلمن نبأه قريباً وبعد حين، والله هو الولي الحميد.

فقلت له: أأرلوجتلك بشيء مبین؟ فقال: وأي بيان بعد وأنتي لك أن تدحض هذه الحجج الدامغة؟ ولكن سأسمع ما تقول، فإن كانت لديك حجج فأت بها إن كنت من الصادقين، فقلت: سأخصرك لك ما جاء في «الإحياء» في الباب الرابع في فهم القرآن وتفسيره بالرأي من غير نقل، وإن كان قد تقدم بعضه في هذا التفسير، فقال: لا بأس بإيراده، فقلت: هذا نص ما قاله:

لعلك تقول عظمت الأمر فيما سبق في فهم أسرار القرآن وما ينكشف لأرباب القلوب الذكية من معانيه فكيف يستحب ذلك؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»، وعن هذا شنع أهل العلم بظاهر التفسير على أهل التصوف من المفسرين المنسوبين إلى التصوف في تأويل كلمات في القرآن على خلاف ما نقل عن ابن عباس وسائر المفسرين، وذهبوا إلى أنه كفر، فإن صح ما قاله أهل التفسير فما معنى فهم القرآن سوى حفظ تفسيره، وإن لم يصح ذلك فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار». فاعلم أن من زعم أن لا معنى للقرآن إلا ما ترجمه ظاهر التفسير فهو مخبر عن حد نفسه وهو مصيب في الإخبار عن نفسه ولكنه مخطئ في الحكم ببرد الخلق كافة إلى درجته التي هي حده ومعهلة، بل الأخبار والآثار تدل على أن في معاني القرن متسعاً لأرباب الفهم. قال علي رضي الله عنه: «إلا أن يؤتي الله عبداً فهماً في القرآن، فإن لم يكن سوى الترجمة المنقولة فما ذلك الفهم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: «إن القرآن ظهراً وباطناً وحداً ومطلقاً» ويروى أيضاً عن ابن مسعود موقوفاً عليه وهو من علماء التفسير، فما معنى الظاهر والباطن والحد والمطلق. وقال علي كرم الله وجهه: لو شئت لأوقرت سبعين بعيراً من تفسير فاتحة الكتاب. فما معناه؟ وتفسير ظاهرها في غاية الاختصار، وقال أبو الدرداء: لا يفقه الرجل حتى يجعل للقرآن وجوهاً. وقد قال بعض العلماء: لكل آية ستون ألف فهم وما بقي من فهمها أكثر. وقال آخرون: القرآن يحوي سبعة وسبعين ألف علم ومائتي علم إذ كل كلمة علم. ثم يتضاعف ذلك أربعة أضعاف إذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحد مطلق. وترديد رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ عشرين مرة لا يكون إلا لتدبره باطن معانيها، وإلا فترجمتها وتفسيرها ظاهر لا يحتاج مثله إلى تكرير. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد علم الأولين والآخرين فليتدبر القرآن، وذلك لا يحصل بمجرد تفسيره الظاهر.

وبالجملة فالعلوم كلها داخلة في أعمال الله عز وجل وصفاته، وفي القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته، وهذه العلوم لا نهاية لها، وفي القرآن إشارة إلى مجامعها، والمقامات في التعمق في تفصيله راجع إلى فهم القرآن، ومجرد ظاهر التفسير لا يشير إلى ذلك بل كل ما أشكل فيه على النظر والاختلاف فيه الخلائق في النظريات والمقولات فني القرآن إليه رموز ودلالات عليه يختص أهل الفهم بدركها، فكيف يفي بذلك ترجمة ظاهره وتفسيره، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: «اقرأوا القرآن واتمسوا غرابه»، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث علي كرم الله وجهه: «والذي بعثني بالحق نبياً لتضيقن أمتي عن أصل دينها وجماعتها على اثنين وسبعين فرقة كلها ضالة مضلة يدعون إلى النار، فإذا كان ذلك فعليكم بكتاب الله عز وجل فإن فيه نيا من كان قبلكم ونيا من يأتي بعدكم وحكم ما بينكم، من خالفه من الجبابرة قصمه الله عز وجل، ومن ابتغى العلم في غيره أضله الله عز وجل، وهو حبل الله المتين ونوره المبين وشفاعه النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستقيم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلقه كثرة التريد» الحديث.

وفي حديث حذيفة لما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاختلاف والفرقة بعده، قال فقلت: يا رسول الله فماذا تأمرني إن أدركت ذلك؟ فقال: تعلم كتاب الله وأعمل بما فيه فهو المخرج

من ذلك ، قال : فأعدت عليه ذلك ثلاثاً . فقال صلى الله عليه وسلم ثلاثاً : « تعلم كتاب الله عز وجل واحمل بما فيه فقيه النجاة » . وقال علي كرم الله وجهه : من فهم القرآن فسر به جمل العلم ، أشار به إلى أن القرآن يشير إلى مجامع العلوم كلها . وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [البقرة : ٢٦٩] يعني الفهم في القرآن . وقال عز وجل : ﴿ فَقَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ [الأنبياء : ٧٩٠] سعى ما آتاهما علماً وحكماً ، وخصص ما انفرد به سليمان بالظن له باسم الفهم وجعله مقدماً على الحكم والعلم ، فهذه الأمور تدل على أن في فهم معاني القرآن مجالاً رحباً ومتسعاً بالغاً ، وأن المنقول من ظاهر التفسير ليس متهى الإدراك فيه ، فأما قوله صلى الله عليه وسلم : « من فسر القرآن برأيه » ونهيه عنه صلى الله عليه وسلم ، وقول أبي بكر رضي الله عنه : أي أرض تظلني وأي سماء تظلني إذا قلت في القرآن برأبي ، إلى غير ذلك مما ورد في الأخبار والآثار في النهي عن تفسير القرآن بالرأي ، فلا يحلو إما أن يكون المراد به الاختصار على النقل والسموع وترك الاستنباط والاستقلال بالفهم ، أو المراد به أمراً آخر ، وباطل قطعاً أن يكون المراد به أن لا يتكلم أحد في القرآن إلا بما يسمعه لوجوه : أحدها : أنه يشترط أن يكون ذلك مسموعاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومستنداً إليه ، وذلك مما لا يصادف إلا في بعض القرآن ، فأما ما يقوله ابن عباس وابن مسعود من أنفسهم فينفي أن لا يقبل ، ويقال : هو تفسير بالرأي ، لأنهم لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم . والثاني : أن الصحابة والمفسرين اختلفوا في تفسير بعض الآيات فقالوا فيها أقاويل مختلفة لا يمكن الجمع بينها ، وسماع جميعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم محال ، ولو كان الواحد مسموعاً لرد الباقي ، فتبين على القطع أن كل مفسر قال في المعنى بما ظهر له باستنباطه ، حتى قالوا في الحروف التي في أوائل السور سبعة أقاويل مختلفة لا يمكن الجمع بينها ، فقول : إن ﴿ الر ﴾ [يونس : ١] هي حروف الرحمن ، وقيل : إن « الألف » الله و« اللام » لطيف و« الراء » رحيم ، وقيل غير ذلك ، والجمع بين الكل غير ممكن ، فكيف يكون الكل مسموعاً . والثالث : أنه صلى الله عليه وسلم دها لابن عباس رضي الله عنهما وقال : « اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل » ، فإن كان التأويل مسموعاً كالتنزيل ومحفوظاً مثله لما معنى تخصيصه بذلك . والرابع : أنه قال عز وجل : ﴿ لَعَلَّكَ الَّذِينَ يَسْتَبْطِنُونَ مِنْهُمْ ﴾ [النساء : ٨٣] ، فأثبت لأهل العلم استنباطاً . ومعلوم أنه وراء السماع . وجملة ما نقلناه من الآثار في فهم القرآن يناقض هذا الخيال ، فبطل أن يشترط السماع في التأويل ، وجاز لكل واحد أن يستط القرآن بقدر فهمه وحد عقله . وأما الهي فإنه ينزل على أحد وجهين : أحدهما : أن يكون له في الشيء رأي وإليه ميل من طبعه وهواه ، فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه ليحتج على تصحيح غرضه ، ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى ، وهذا تارة يكون مع العلم كالذي يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته ، وهو يعلم أنه ليس المراد بالآية ذلك ولكن يلبس به على خصمه ، وتارة يكون مع الجهل ، ولكن إذا كانت الآية محتملة فهمه إلى الوجه الذي يوافق غرضه ، ويرجح ذلك الجانب برأيه وهواه فيكون قد فسر برأيه ، أي رأيه هو الذي حمل على ذلك التفسير ، ولو لا رأيه لما كان يترجح عنده ذلك الوجه ، وتارة قد يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلاً من القرآن ويستدل

عليه بما يعلم أنه ما أريد به ، كمن يدعو إلى الاستغفار بالأسحار ، فيستدل بقوله صلى الله عليه وسلم : « تسحروا فإن في السحور بركة » ، ويزعم أن المراد به السحر بالذكر وهو يعلم أن المراد به الأكل ، وكالذي يدعو إلى مجاهدة القلب الفاسي فيقول : قال الله عز وجل : ﴿ أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴾ [طه : ٢٤] ، ويشير إلى قلبه ويومئ إلى أنه المراد بفرعون ، وهذا الجنس قد يستعمله بعض الوعاظ في المقاصد الصحيحة تحسباً للكلام وترغيباً للمستمع وهو مختوم ، وقد تستعمله الباطنية في المقاصد الفاسدة لتفريغ الناس ودعوتهم إلى مذهبهم الباطل ، فينزلون القرآن على وفق رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعاً أنها غير مرادة به ، فهذه الفنون أحد وجهي المنع من التفسير بالرأي ، ويكون المراد بالرأي الرأي الفاسد الموافق للهوى دون الاجتهاد الصحيح ، والرأي يتناول الصحيح والفاسد ، والموافق للهوى قد يخصص باسم الرأي . والوجه الثاني : أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسمع والنقل فيما يتعلق بفرائب القرآن وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة وما فيه من الاختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير ، فمن لم يحكم ظاهر النص ويراد إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلظه ودخل في زمرة من يفسر بالرأي ، فالنقل والسمع لا بد منه في ظاهر التفسير أولاً ليتقي به مواضع الغلط ، ثم بعد ذلك يتبع الضم والاشتقاق والفرائب التي لا تفهم إلا بالسمع كثيرة . اهـ .

فلما سمع صاحبي ذلك قال : والله لقد أجبته بعلم وفهم . فقلت : إذن أقول لك ما وقر في نفسي منذ أيام الصبا ، ذلك أنني رأيت هذه الأمم الإسلامية كثيرة الاختلاف ، وقد ظنوا أن هذا الخلاف يفصل بينهم ، فقلت في نفسي : إن التفسير على هذا النمط يكون أشبه بالقدر طبخت فيه جميع المذاهب ، فهل يقدر الشافعي أو الحنفي أو الغنيلي أو الشيعي أو الزيدي بل والبهائي والاحمدي ، أقول هل يقدر أحد من هؤلاء أن يقول : إن عجائب صنع الله عز وجل وجمال حكمته تناقض مذهبه ؟ كلا ثم كلا . ألسنت توافقي وأنا منشرح الصدر مبتهج النفس موقن بما أقول إن أمثال هذا التفسير بما يكتبه العقلاء في الإسلام اليوم أشبه بما جاء في حديث حذيفة ، إذ يقول له صلى الله عليه وسلم : « تعلم كتاب الله وأعمل بما فيه فهو المخرج من ذلك » ، ولما أعاد عليه ثلاثاً الحديث أعاد إليه الجواب ثلاثاً وذلك في مقام المخرج من الاختلاف والفرقة ، فإذا رأينا المسلمين اليوم مغترفين فإيا نقول : هذا الافتراق وهم . فهاهو ذا القرآن فوق مذاهبكم ؛ فالحق والحق أقول : إنني واثق بما أقول ، موقن أن الله عز وجل أراد ارتقاء هذه الأمة ولم شعنها ، وستجتمع قلوب المسلمين على أمثال هذه المعاني في أمثال هذا التفسير ، فقال : هذا البيان قد شرح صدري .

قلت : الحمد لله رب العالمين . انتهى تفسير سورة « السجدة » .

تم بحمد الله وحسن توفيقه الجزء الخامس عشر

من كتاب « الجواهر » في تفسير القرآن الكريم

وبليه الجزء السادس عشر

وأوله تفسير سورة « الأحزاب »

فهرست الجزء الخامس عشر من تفسير الجواهر

٣ تفسير سورة الروم، وهي أربعة أقسام
٤ القسم الأول: في تفسير البسطة
١٢ الكلام على الآلام التي تعرض لأبدان الحيوان
١٣ الكلام على الضرب والكسر والعدم والجرح والحرق والبرد والأمراض والأنعام
١٤ القسم الثاني: في بعض سر (التن)
١٧ اعتراض على المؤلف وجوابه
٢٠ القسم الثالث: في إثبات النبوة بالإخبار بالغيب وفي المعجائب الدالة على الوحدانية
٢٣ بقر لا يشرب
٢٤ لطيفة: في قوله تعالى: (أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ)
٢٤ علم الأرواح
٢٤ تاريخ علم الأرواح
٢٤ عملية تحضير الأرواح
٢٥ تحضيرها في فرنسا
٢٥ تحضيرها في أمريكا
٣٣ اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: (وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَن يَخْلُقُ مِنْ تَرَابٍ)
٣٥ معاورة طيموس وسقراط مع ما ورد في الصلاة في دين الإسلام
٣٧ الإنسان آلة ميكانيكية عجيبة، إحصاء حركة أجزاء الجسم
٣٧ اللطيفة الثانية: في قوله تعالى: (وَمِنْ ءَايَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ)
٤٠ حشرة أبي دقيق
٤٦ الكلام على الطيور المقلدات لتتقي الخطر
٤٦ خطاب للمسلمين
٥٠ بهجة العلم في حشرة أبي دقيق التي تقدم ذكرها
٥١ درجات العقول وبيان فهمها في هذه المعجائب
٥٢ الحشرات الزهرية
٥٣ خلداع الحيوان
٥٦ نور على نور في آية: (وَمِنْ ءَايَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ)
٥٦ الذئب في عالم الحشرات

٥٧ اللطيفة الثانية المناسبة للطيفة الخامسة ، في هاتين اللطيفتين ثلاثة مقاصد
٥٨ المقصد الأول : تنوع المادة إلى صور كثيرة
٥٨ كشف علمي جديد استخراج البترول من الفحم
٦٠ تحقيق شخصية الطهرم
٦١ المقصد الثاني : الكلام على الحروف
٦٣ الاختلاف في اللسان
٦٤ حكمتان في تقارب اللغات : الحكمة الأولى فيما يعم اللغات كلها
٦٥ الحكمة الثانية فيما يختص ببعض اللغات وبعض الأمم
٦٦ المقصد الثالث في نظام المدارس المفهوم من هذه الآية
٦٨ اللطيفة الثالثة : في قوله تعالى : (وَمِنْ آيَاتِهِ مَتَاعُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ)
٦٩ الانتقال الفكري ، التلييات ، النظر المضاعف
٧٢ اكتشاف جريمة غريبة بعد عشر سنين
٧٢ تشبة الحيوان وهل هي ممكنة للإنسان
٧٧ الحياة حتى للحب كائن حي يعيش ١٠٠٠ سنة
٧٧ زيادة إيضاح قوله تعالى : (وَمِنْ آيَاتِهِ مَتَاعُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَتَعَزَّوْكُمْ مِنْ قَلِيلٍ)
٧٨ الكلام على النوم وساعاته وما يناسبه
٧٩ تجديد الهواء في قاعات النوم والفراش
٨٠ الكلام على الحركات المختلفة النافعة لصحة الإنسان
٨١ الصلاة
٨١ القسم الرابع : في تذكير الناس بالنعم وبالنقم وفيه أربع لطائف
٨٨ اللطيفة الأولى : في البحث عن خالق العالم والإذعان للرؤية
٩١ اللطيفة الثانية : في العلوم الرياضية
٩٦ بهجة العلم في مساحات هذه الأشكال
٩٧ نظرة أعلى في فطرتنا
٩٩ اللطيفة الثالثة : في فطرة العلوم المنطقية
١٠٠ مقاييس العقول التي تقيس بها المعاني فتعرف صادقها وكاذبها
١٠١ الجدل والخطابة والسفسطة والشعر
١٠٢ مراتب الناس في الاستدلال
١٠٤ اللطيفة الرابعة : في فطرة مظاهر المخلوقات
١٠٨ نكبة العالم من الأسنان الدقيقة
١١٠ الأمراض المعدية
١١٥ الناس خلفاء الله في الأرض
١١٨ جوهره في قوله تعالى : (فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ)

١٢٠	تفسير سورة لقمان وهي أربعة أقسام
١٢٠	القسم الأول: في تفسير البسملة
١٢٤	الرحمة لا حد لها ولا حجر عليها
١٢٦	المسلمون أولى بهذه العلوم من جميع الأمم
١٢٧	بيان أن كمال العبد وسعادته في التخلق بأخلاق الله تعالى
١٣٠	بِمَ يكون قرب العبد من ربه
١٣٥	ملخص سورة لقمان
١٣٧	القسم الثاني: في معنى (آلَمَ)
١٣٨	القسم الثالث: في المقدمة وحكم لقمان عليه السلام
١٤١	لطيفة في معنى آية (وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ)
١٤١	لطيفة في الكلام على لقمان عليه السلام
١٤٣	الصرار والنملة
١٤٤	حكاية الرجل وزوجته واللص
١٤٤	ذكر لقمان الحكيم مع أن أمره غير بين من حيث النسب
١٤٥	القسم الرابع: من قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ) إلى آخر السورة
١٤٨	لطيفة في قوله تعالى: (وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهْرَهُ وَنَاطِقَتَهُ)
١٥١	ذكر العجائب في أسماء السور
١٥١	الكلام على ذكر لقمان خاصة
١٥٤	الكلام على ذي القرنين يشبه بعض المشابهة الكلام على لقمان
١٥٦	الحمار حامل الملح والحمار حامل السفنج
١٥٧	شجرة البلوط والسنبلة
١٥٧	حكمة في البغلة
١٥٧	الضفادع وزواج الشمس
١٥٨	حكاية الكلب الذي ترك الرغبة واتبع خياله
١٥٨	الشيخ وحمارة
١٥٨	حكاية الرجل والبرغوث
١٥٩	حكاية الثعبان والمبرد
١٥٩	حكاية الديك والصقر
١٦٠	حكاية الكلبين وجيفة الحمار
١٦٠	حكاية الصياد والطائرة
١٦١	كتاب كليله ودمنة
١٦٢	حكمة قدماء المصريين
١٦٢	أقدم كتاب في العالم

١٦٣	نصائح « قافصا » الحكيم المصري القديم
١٦٣	أمثال « فتاح حناب » الحكيم المصري القديم
١٦٦	نصائح الحكيم المصري القديم « أني »
١٧١	بهجة الحكمة في قوله تعالى : (وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَنَ الْحِكْمَةَ)
١٧٣	بهجة الحكمة في هذه الآيات
١٧٧	محاورة بين سقراط وتلميذه سميئاس
١٨١	زهرة من بساتين الحكمة
١٨٤	آثار الحكمة في الأمم الحاضرة
١٨٦	عطف السلطة على اليهود
١٨٧	معاملة العرب في فلسطين
١٨٨	عجائب الضباب في العصر الحاضر
١٨٩	تاريخ التطواف حول العالم
١٩٠	أعجوبة البحار
١٩٢	قوى الطبيعة لا تنفذ
١٩٣	الكيمياء تخلق رجالاً ونساء
١٩٤	المكتب الدولي للصحة العامة بباريس
١٩٦	قبول الفطرة الإنسانية للفلسفة وتاريخ علومها
٢٠٠	تعريف الفلسفة
٢٠١	أقسام العلوم الحكمية
٢٠٣	المنطق وهو القسم الثاني من علوم الفلسفة الأربعة
٢٠٤	ضرب مثل لمادة القياس وصورته
٢٠٥	القسم الثالث : العلوم الطبيعية من العلوم الفلسفية العلمية
٢٠٥	أقسام العلوم الطبيعية
٢٠٧	القسم الرابع : العلم الإلهي أو الكلي
٢٠٨	العلوم العملية
٢٠٩	سورة السجدة وهي قسمان
٢٠٩	القسم الأول في تفسير البسملة
٢١٥	بيان كمية أنواع الخيرات والشروء في هذا العالم
٢١٧	بيان الشروء التي في جيلة الحيوانات المختلفة
٢٢١	القسم الثاني في تفسير السورة وفيه أربع لطائف
٢٢٥	اللطيفة الأولى : في قوله تعالى : (يُذَوِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ) وفيها أربع مقامات
٢٢٧	المقام الأول : مقام تنزل العالم من مقام القدس إلى تمام غاياته
٢٢٩	المقام الثاني : رجوع الأمر إلى الله تعالى

٢٣٠	المقام الثالث : هو الجمال
٢٣٠	المقام الرابع : نشأة الإنسان وعروجه
٢٣٣	اللطيفة الثانية : في قوله تعالى : (الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ) وفيها مقامين
٢٣٣	المقام الأول : في إحسان خلق النبات
٢٣٧	ما يتجهج القلب بحكمته
٢٣٨	هيكل شجرة النخل
٢٣٩	وصف النخل
٢٤٠	معجزة نبوة وعجبة محمدية في النخل وموازنته بالأشجار
٢٤٢	بهجة العلم في هذا المقام
٢٤٧	المقام الثاني : في إحسان خلق أفضل الحيوان وهو الإنسان وفيه ستة فصول
٢٤٨	الفصل الأول : في جهاز التنفس
٢٤٩	الفصل الثاني : في أعضاء الهضم
٢٥٠	الفصل الثالث : في المجموع العصبي
٢٥٠	الفصل الرابع : في اللسان
٢٥١	الفصل الخامس : في عضو الشم
٢٥١	الفصل السادس : في الأسنان وعملها
٢٥٢	أدب اللغة العربية : أدبيات اللغة
٢٥٤	الأمثال المضروبة للنفس مع الجسد
٢٥٥	قياس الجسد على نظام العوالم
٢٥٧	طبقات جسم الإنسان وطبقات المجموعة الشمسية
٢٥٨	الكواكب السبعة وآثارها الجسمية والروحية
٢٥٩	الكلام على القوى الخمس الباطنة
٢٦٠	الموازنة بين تركيب جسد الإنسان ، وطبقات العوالم السفلية
٢٦٤	كيفية نشوء الأنفس الجزئية في الأجساد البشرية الطبيعية
٢٦٥	كشف واستبصار في معنى : (وَجَعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ)
٢٦٥	لم قدم السمع على أخويه
٢٧١	الله جعل الجسم الإنساني مثلاً للأمراء والملوك
٢٧٢	نظام الأمم القوية المستعبدة للأمم الضعيفة
٢٧٣	خطاب لنوع الإنسان
٢٧٦	اللطيفة الثالثة : في قوله تعالى : (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الظَّالِمِ)
٢٧٧	اللطيفة الرابعة : في قوله تعالى : (أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ)
٢٧٨	بهجة الحكمة في قوله تعالى : (وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ)
٢٧٩	خاتمة السورة